

अन्तर्दशीन

० प्रवचनकार

आचार्यश्री नानेश

० सम्पादक

शान्तिचन्द्र मेहता

० प्रकाशक

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
समता भवन, बीकानेर-३३४००१ (राज.)

० प्रथम संस्करण १९८८

० मूल्य रु. १४)

० मुद्रक

जैन आर्ट प्रेस, समता भवन, बीकानेर

प्रकाशकीय

दुग्ध के साथ धवल्ता कब से चली आ रही है ? अग्नि के साथ उष्णता या सम्बन्ध कब से है ? उन विषयों की प्रादुर्भूति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । जब से दुग्ध है, तभी से इसरी धवल्ता है । जब से अग्नि है तभी से उसके साथ उष्णता का सम्बन्ध बना हुआ है । ठीक इसी प्रकार जब से भू, तोय, अमल, अनिल आदि प्राणी समूह एवं जड़ तत्त्व चले आ रहे हैं, तभी से धर्म एवं नस्ति चली आ रही है । माधुसार्ग का इतिहास भी उतनी ही प्राचीनता को निरूपित है ।

“तिन्नाण तारयाण” के आदर्श आचार्य प्रवर ने योग्य मुमुक्षुओं को दीक्षित किया, और जो देशव्रती बनना चाहते थे उन्हें, देशव्रती बनाया। इस प्रकार सहज रूप से ही चतुर्विध सघ का प्रवर्तन हो गया।

समुद्र में जिस प्रकार दूर तक गंगा का पाट दिखलाई देता है वैसे ही जैन धर्म के समुद्र में आचार्य प्रवर की यह धारा एकदम अलग-थलग सी परिलक्षित होने लगी। यहाँ से फिर साधुमार्ग में एक क्रान्ति घटित हुई। जिस क्रान्ति की धारा को पश्चात्तवर्ती आचार्यों ने निरन्तर आगे बढ़ाया। आज हमें परम प्रसन्नता है कि समता विभूति विद्वद् शिरोमणि, जिन शासन प्रद्योतक, धर्मपाल प्रतिबोधक आचार्यश्री नानेश के सान्निध्य में साधुमार्ग की वह धारा विकसित रूप में उभर कर आ रही है। सघ के एकमात्र अनुशास्ता आचार्य श्री नानेश के सान्निध्य में हुई एक साथ २५ दीक्षाओं ने सैकड़ों वर्षों के अतीत के इतिहास को प्रत्यक्ष कर दिखाया है। ऐसी एक नहीं अनेक क्रान्तियाँ आचार्य-प्रवर के सान्निध्य में घटित हो रही हैं। समय पालन के साथ हर साधु-साध्वी वर्ग ने आचार्य-प्रवर के सान्निध्य को पाकर सम्यक्ज्ञान की दिशा में भी आश्चर्यजनक विकास किया है।

अन्तर्दर्शन नामक प्रस्तुत पुस्तक में आचार्यश्री नानेश के गंगाशहर-भीनासर चातुर्मास के २५ प्रवचनों का सकलन किया गया है।

हमारा सघ सत्साहित्य एवं जीवन विकासोन्मुखी कृतियों के प्रकाशन के लिए कृत सकल्प है।

इस सुअवसर पर हम यह भी स्पष्ट कर दे कि इन प्रवचनों के प्रकाशन मुद्रण, या किसी अन्य प्रबन्ध में परम पूज्य आचार्य श्री जी म सा का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः इस सकलन में कोई भी शब्द या वाक्य संक्षेप में आ गया हो अथवा मूल भाव से कहीं अन्तर दिखाई दे तो इसके लिए हम ही उत्तरदायी हैं। गुरुदेव का कार्य तो प्रवचन देना मात्र है। उनके प्रकाशन, मुद्रण एवं प्रसार की समस्त व्यवस्था हमारी है, जिसकी भूलों को स्वीकार करना हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं।

इन प्रवचनों का सुन्दर सम्पादन श्री ज्ञान्तिचन्द्रजी मेहता,
चित्तौड़ ने किया है, हमारे लिए हम उनका हृदय ने आभार मानने हैं।

बृजलाल मेहता
प्राप्यक्ष

बम्पालाल शाहा
केशरीचन्द्र मेठिया
मदनलाल कटारिया
महामन्त्री

,धनराज बेताला
मन्त्री

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, वीकानेर

अनुक्रमणिका

१—आध्यात्मिक जीवन के आदर्श	१
२—अन्तरात्मा के स्वरूप की पहिचान	१२
३—सर्वश्रेष्ठ बल आत्मबल	२३
४—आत्मोन्नति के प्रति उत्साह क्यों नहीं ?	३३
५—क्षमा भी एक तप है	४४
६—आत्मा-परमात्मा की एकता	५३
७—ये आठ कर्म आत्मा के रोग	६३
८—कर्मों का लेप आत्मा का भार	७३
९—आत्मा और शरीर पिंड	८३
१०—पाप कार्यों की सीमा बाधिये	९४
११—प्रमाद . एक व्याख्या	१०५
१२—अन्तर्दर्शन	११६
१३—मन के साधे सब सधै	१२५
१४—वन्दन और आत्मशुद्धि का तारतम्य	१३५
१५—आकाश और इच्छाओं का अन्त नहीं	१४६
१६—मनुष्य को देवताओं का नमन	१५७
१७—जोवन्त जिज्ञासा आत्म-शक्ति की शोध	१६८
१८—जगाना पंडित को, प्रतिबुद्धजीवी को	१७८
१९—आत्म पुरुषार्थ की प्रक्रियाएँ	१९०
२०—आत्म पुरुषार्थ की प्रक्रिया से परिवर्तन	१९५
२१—अप्रमत्त आत्मा	२००
२२—देवत्व को पकड़ें !	२१२
२३—अन्तःकरण का माध्यम	२२४
२४—कषायों से रगी कुरूप आत्मा	२३५
२५—मानव जीवन . एक विराट् वृक्ष	२४७

आध्यात्मिक जीवन के आदर्श

अनुक्रमणिका

१—आध्यात्मिक जीवन के आदर्श	१
२—अन्तरात्मा के स्वरूप की पहिचान	१२
३—सर्वश्रेष्ठ बल आत्मबल	२३
४—आत्मोन्नति के प्रति उत्साह क्यों नहीं ?	३३
५—क्षमा भी एक तप है	४४
६—आत्मा-परमात्मा की एकता	५३
७—ये आठ कर्म . आत्मा के रोग	६३
८—कर्मों का लेप आत्मा का भार	७३
९—आत्मा और शरीर पिंड	८३
१०—पाप कार्यों की सीमा बाधिये	९४
११—प्रमाद एक व्याख्या	१०५
१२—अन्तर्दर्शन	११६
१३—मन के साधे सब सधै	१२५
१४—वन्दन और आत्मशुद्धि का तारतम्य	१३५
१५—आकाश और इच्छाओं का अन्त नहीं	१४६
१६—मनुष्य को देवताओं का नमन	१५५
१७—जोवन्त जिज्ञासा आत्म-शक्ति की शोष	१६५
१८—जगाना पंडित को, प्रतिबुद्धजीवी को	१७५
१९—आत्म पुरुषार्थ की प्रक्रियाएँ	१८५
२०—आत्म पुरुषार्थ की प्रक्रिया से परिवर्तन	१९५
२१—अप्रमत्त आत्मा	२०५
२२—देवत्व को पकड़ें !	२१५
२३—अन्त करण का माध्यम	२२५
२४—कषायों से रगी कुरूप आत्मा	२३५
२५—मानव जीवन . एक विराट् वृक्ष	२४५

आध्यात्मिक जीवन के आदर्श

सुमति चरण रज आतम अपेक्षा . . .

मनुष्य जीवन इस सृष्टि का विशिष्ट जीवन होता है । इसके तुल्य अन्य कोई जीवन विश्व में नहीं है । धर्म की आराधना करने की दृष्टि से देवता का जीवन भी इसके समान सक्षम नहीं होता है । देव योनि से देवता मनुष्य लोक की तरफ ही बढ़ते हैं । वहां से अधोगामी बनते हैं, उर्ध्वगामी नहीं । मानव जीवन ही एक ऐसा विशिष्ट जीवन है जो आत्मा के लिए उर्ध्वगामीता का प्रसंग उपस्थित कर सकता है ।

इस विराट् विश्व में इन्सान ने अनेक तरह के अनुसंधान किये हैं और नये २ आविष्कार प्रस्तुत किये हैं । इन नये अनुसंधानों और आविष्कारों को देख कर स्वयं इन्सान ही चकित हो रहा है । कहा तो आदिमकाल का मानव था और कहाँ आज बीसवीं सदी का मानव है ? उस मानव और आज के मानव का तुलनात्मक दृष्टि से चिन्तन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उस वक्त कितने पिछड़ेपन की स्थिति थी और आज उसने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कितना अधिक विकास कर लिया है ?

आज के पूर्व में कई विशिष्ट आत्माओं ने जो आध्यात्मिक जीवन के आदर्श उपस्थित किये हैं, उन आदर्शों को आज के पर्यूर्पण पर्व के प्रसंग में चिन्तन में लाने का सुवसर प्राप्त है । वे आध्यात्मिक आदर्श भी आज जन-मानस के सामने हैं, जो अनुकरणीय हैं ।

सच्ची तृप्ति .

पर्यूर्पण पर्व की बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी कि कब पर्यूर्पण पर्व आवे और कब अपने जीवन की आन्तरिक शुद्धि करें ? जीवन में जब आत्मा का परम स्वरूप अभिव्यक्त होता है तभी परमानन्द का रसास्वादन

वर्तमान जीवन :

आध्यात्मिक जीवन की शक्तियाँ तब कुंठित होती हैं, जब व्यक्ति भौतिक शक्तियों के झूले में बेभान होकर झूलने लगता है । इसी वृत्ति का परिणाम है कि आज का वातावरण विक्षुब्ध और अशान्त प्रतीत होता है और ऐसा लगता है जैसे चारों ओर से आहिमाम्, आहिमाम् की पुकार गूँज रही हो । इस का शमन करने के लिये तथा आध्यात्मिक शक्तियों को प्रबल बनाने के लिये साधना का यह सुन्दर प्रसंग उपस्थित हुआ है ।

(अभी ज्ञानमुनि जी ने रूपक के प्रसंग से तीन व्यक्तियों की बात कही कि वे पाप की स्थिति से चिन्तित हो अपने आपके जीवन को शुद्ध बनाने की सोच नहीं पा रहे थे लेकिन उनके बीच में भी जैसा रास्ता निकला, वैसा ही रास्ता आज भी निकल सकता है ।) आज का मानव जब अपने अन्तःकरण को देखता है, अपनी अन्तरिकता का अनावृत्त रूप से अवलोकन करता है तो उसे उस स्वरूप पर बड़ी खिन्नता होती है । तब उसके मन में चिन्तन उठता है कि उसका जीवन कितना कालिमामय है ? ऊपर की पोषाक तो साफ सुथरी है लेकिन अन्तर्पट को देखे तो वहाँ कुविचार और कुकृत्य अपना आसन जमाये बैठे हैं । तब वह कृत्यों को मिटाने का और सुकृत्यों के समीप जाने का संकल्प करता है । ऐसे जीवन के निर्माण की भावना तब सहज रूप में उस भव्य के मस्तिष्क में उद्भूत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने अन्दर खोज करने की कोशिश करता है । उपदेश श्रवण करने की दृष्टि से वह उपदेश सुनाता है और सोचता है कि आदर्श जीवन और उसके वर्तमान जीवन के बीच में कितनी खाई पड़ी हुई है ? वह उस खाई को पाटने में क्रियाशील बनना चाहता है । वह क्रियाशीलता तभी सजीव बनती है जब महान् आध्यात्मिक पुरुषों के जीवन-आदर्श उसके समक्ष आते हैं और वह उनसे प्रेरणा लेता है ।

इस सक्रियता के समय इस सतर्कता की जरूरत रहती है कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ कुंठित नहीं हो जावें, क्योंकि स्वरूप तुलना की दृष्टि से कभी २ मानव हतोत्साहित भी हो जाता है कि वह अपने इतने मलिन स्वरूप के साथ आध्यात्मिक परमोज्ज्वलता को कैसे प्राप्त कर सकेगा ? ऐसा हतोत्साह अगर बल पकड़ लेता है तो उसकी प्राप्त आध्यात्मिक शक्तियाँ भी कुंठित हो जाती हैं और उसके जीवन का उद्धार कठिन बन जाता है । प्रारम्भिक प्रयत्नों में भी ऐसी कुंठा पैदा हो जाने का खतरा रहता है क्योंकि मानव जब अपनी प्रशुभ वृत्तियों और प्रवृत्तियों को शुभकारी मोड़ देना चाहता है तो बार-बार उसे असफलता मिलती है । वह रात दिन उलझता है और इस उलझन

में उसका उत्साह शिथिल पड़ जाता है । इसलिये इन आध्यात्मिक शक्तियों को कुठित होने से रोकना चाहिये और उत्साह और साहस का वातावरण बनाये रखना चाहिये । उसी वातावरण के निर्माण के लिये यह अष्ट-दिवसीय एवं बहुत अनुकूल है ।

आप हतोत्साहित न हों, तन्मयता से धर्म साधना में लगे और अपने आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करते रहे । कुंठा उत्साह नहीं होने की दशा में ही पनपती है अतः उत्साह को शिथिल न होने दें तथा उसको पुरुषार्थ में ढालते रहें तो आध्यात्मिक शक्तियाँ कुठित होने से बची रहेगी, बल्कि वे प्रखर बन जायगी ।

आगत पदों को •

एक विकासशील व्यक्ति को सदा अपने जीवन को तथा आत्म-स्वरूप को देखते रहना चाहिये । इन्हें वह किस प्रकार देखे ? पदों की ओट से देखे या पदों को हटा करके देखे ? इस आत्म-स्वरूप पर जितनी परतें हैं, जितने पदों हैं, उन पदों के पीछे जो कुछ है, उसको देखना है । इस कारण उन पदों को पहले उठावेंगे और हटावेंगे तभी अन्दर के जीवन को देख सकेंगे । जीवन को आदर्श सम्पन्न बनाने के लिये उसको अन्दर से ही देखना, टटोलना और सुधारना होगा ।

कल्पना करें कि अनेक वस्त्रों से आच्छादित एक चिन्तामणि रत्न पड़ा हुआ है, उसको कोई व्यक्ति कैसे देख सकेगा ? जब वह उस रत्न पर ढके हुए कपड़ों को हटायगा । वे कपड़े एक के बाद दूसरे के रूप में हटते जायेंगे तब प्रकाशमान रत्न दृष्टि में आयगा । इन कपड़ों को हटाना तो सहज है, लेकिन आत्म-स्वरूप पर पड़े हुए पदों को हटाना बहुत कठिन है । हाँ, असंभव नहीं है । आध्यात्मिक जीवन के आदर्श व्यवहारिक रूप से भी परिपुष्ट बन जाय तो आत्मा यह कठिन कार्य सम्पन्न करने में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकती है ।

पर्युषण पर्व का इतना अधिक आभ्यन्तर महत्त्व माना गया है कि यह आठ दिनों की धर्मासाधना एक दृष्टि से बारह महीनों के लिये पर्याप्त हो सकती है । एक पुरुष कदाचित् अपने व्यवसाय में लगा रहे और एक माह तक अपने वस्त्रों को नहीं धोवे तो उसके वस्त्र कितने मैले हो जायेंगे ? और उन वस्त्रों को वह धोने की कोशिश करे तो वह उन्हें कितने समय में धो सकेगा ? एक महीने के मैले कपड़ों को वह एक या दो घण्टों में धोलेगा । जब कपड़े

घोने की पक्की इच्छा हो जाती है तो वह एक महीने की घुलाई दो घण्टों में कर लेता है । एक छात्र भी साल भर पूरी पढ़ाई नहीं करता लेकिन परीक्षा के समय एक दो माह पढ़ाई करके उत्तीर्ण हो सकता है । उसी प्रकार बारह माह के पाषाणों को घोने में श्रीर आध्यात्मिक जीवन की एक परीक्षा उत्तीर्ण करने में कितने समय की आवश्यकता होगी ? यह कार्य चौबीस घण्टों में किया जा सकता है श्रीर उनके लिये सवत्सरी महापर्व का आयोजन किया जाता है लेकिन उस महान् कार्य की तैयारी के लिये पहले सात दिन श्रीर रखे गये हैं । इस समय में शुद्धिकरण की गारी मामग्री जुटा लेनी चाहिये तथा मानसिक तैयारी पूरी कर देनी चाहिये । जैसे महीने भर के मैले वस्त्रों को घोने के लिये साबुन, सोडा, पानी आदि का जल्दत पड़ती है, वैसे ही इस आत्म-स्वरूप के कीट (मैल) को घोने के लिये सात दिन की तैयारी का प्रसंग है—जीवन को अदर में देने का प्रसंग है । ये सात दिन बहुत हैं—सात दिनों में जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है । श्रीर विज्ञान की दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति आठ दिनों की ओषधि का सेवन करता है तो सातवें दिन वह अपना प्रभाव अवश्य दिखाने देती है । श्रीर में रम का परिवर्तन सात-सात दिनों में होता रहता है क्योंकि हमारे भी उसे रूप में सात तत्त्व माने गये हैं । आयुर्वेद में इसका उल्लेख आता है ।

प्रकट हो सकती है ।

दर्पण तो जड़ होता है, लेकिन एक तो देखने वाला अपना आकृति को घु घले दर्पण में देखे और एक वही आकृति स्वच्छ किये हुए दर्पण में देखी जाय तो देखने वाले को आनन्द आवेगा कि उसकी आकृति कितनी स्पष्ट दिखाई दे रही है ? वैसे ही आत्मा भी जब निरावरण हो जाती, तब उसका प्रकाशमान रूप निखर उठता है । जब अपना रूप निखरता है तो प्रसन्नता होमा स्वाभाविक ही है । इस स्वरूप प्रकटीकरण से आत्मा का रजन होता है । यह आत्म-रजन की अवस्था स्थायी भी रखी जा सकती है यदि उसके स्वरूप पर चढ़े पदों हटा दिये जाय तथा नये पदों नहीं चढ़ने दिये जाय ।

आत्मा का यह रजन-कार्य इस महापर्व के अवसर पर पूर्ण निष्ठा से सम्पन्न किया जा सकता है । इसकी वजह से इस पर्व में अपूर्व आनन्द का अनुभव भी किया जा सकता है । इस कविता की पक्तिया दोहराना मैं उप-युक्त समझता हूँ—

यह पर्व पर्यूपण आया, दुनिया में आनन्द छाया रे ।
करे कोई बेला और तेला, कोई देवे कर्मों का डेला रे ॥
कोषादिक दोष मिटावा, निज आत्म-शुद्धि करावा रे ।
यह पर्व पर्यूपण आया, दुनिया में आनन्द छाया रे ।

क्या यह पर्व पर्यूपण सन्तो के लिये ही आया है या भाई-बहिनों और श्रोताओं के लिये भी आया है ? आपको ज्ञात है कि आप जब विवाह शादी के प्रसंग पर उमंगित होते हैं तो बहिनें गीत सुनाती हैं । गीत गाना यह हर्ष की अभिव्यक्ति का साधन है । सामूहिक वाणी के उच्चारण से वायुमण्डल में एक परिवर्तन सा आता है । हर्ष हृदय में आता है - आनन्द से मन श्रोत-प्रोत बनता है तो वह बाहर में भी अभिव्यक्त होता है । मैं इस आनन्द को आपके इस त्रिवेणी (गंगाशहर, भीनासर व वीकानेर) सगम के साथ जोड़ देता हूँ—

यह पर्व पर्यूपण आया, त्रिवेणी में आनन्द छाया जी .

देखिये इस त्रिवेणी के अन्दर जीवन की पवित्रता प्राप्त करने के लिये भाई और बहिनें दूर २ से घाये हुए हैं । ये सब किमलिये उपस्थित हुए हैं ? यहा सन्तो के समागम में पर्व की आराधना करने के लिये आये हुए हैं और यह आराधना क्या है ? इस आराधना का उद्देश्य है आत्मा का रजन । और आत्म-रजन तभी होगा जब आत्मा के निज स्वरूप के ऊपर आये हुए पदों का आव-

रखा हुआ दिया जायगा ।

अन्तगढ़ सूत्र ही :

अन्तगढ़ सूत्र वही है । समुद्र वही है लेकिन जो गहरी डुबकी लगाता है, वह रत्न खोज कर ले आता है । इसमें यह नहीं है कि एक बार डुबकी लगाली तो समुद्र की खोज पूरी हो गई । यह डुबकी लगाने वाले के अध्यवसाय की बात है कि जितनी बार और जितनी गहरी डुबकी वह लायागा, उतने ही नये २ और मूल्यवान् रत्न वह प्राप्त कर सकेगा । समुद्र का खजाना कभी खाली नहीं होता । उसी तरह आप यह न समझें कि प्रति वर्ष यह अन्तगढ़ सूत्र ही बार २ क्यों सुनाया जाता है ? इसमें वर्णित महान् विभूतियों के जीवन पर तथा उनके आदर्शों पर वस्तुतः बार २ चिन्तन करने की आवश्यकता होती है क्योंकि जितनी बार और जितनी गहराई से इन आध्यात्मिक आदर्शों का श्रवण एवं चिन्तन किया जायगा तो उनमें से नये-२ विचार रत्न प्रस्फुटित होंगे । इस सूत्र में कितने आध्यात्मिक जीवनो के उत्कृष्ट रत्नों का उभार किस २ रूप में आया है और क्यों आया है—इसका ज्ञान आपको सुनने से ही होगा । सुनकर आध्यात्मिक तत्त्वों को समझें तथा उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करने की तत्परता बतावें । यदि यह कार्य आप उच्छल भाव से करें तो बारह मास की आत्म-शुद्धि का प्रसंग केवल पर्युषण पर्व में ही सम्पन्न कर सकते हैं ।

आत्म-स्वरूप पर छाये हुए आवरणों को दूर करना है तथा आध्यात्मिकता के आदर्शों को प्राप्त करना है तो साधना में कुछ गहरी डुबकी लगाने का भी आपको संकल्प बनाना चाहिए । आप सम्पूर्ण निवृत्ति ले सकें तो अत्युत्तम है लेकिन इन आठ दिनों की स्थिति के प्रसंग से तो निवृत्ति की पूर्ण अपेक्षा है । यह अपेक्षा पूरी हो इसके लिये आत्म-ज्ञान पर आये हुए आवरण को पहले दूर कर देना जरूरी है । इस आवरण को मैंने उपाधि की संज्ञा दी है । जितने अंशों में आप इन उपाधियों से छुटकारा पा लेंगे, उसी रूप में आप आध्यात्मिक जीवन के आनन्द के समीप पहुंच सकेंगे । इन उपाधियों में से एक उपाधि ससार सम्बन्धी व्यवहार की भी है । व्यापार तथा आजीविका सम्बन्धी जितने कार्य हैं, वे भी ससार की दृष्टि से जरूरी होते हैं, लेकिन इन कार्य को भी आठ रोज के लिये विश्राम दिया जा सकता है । ऐसी निवृत्ति बड़े भी लें और बच्चों को भी दिलावें । बच्चों के मन पर सही संस्कार जमाने के लिये उनको भी आठ दिन तक यथायोग्य साधना में लगाना उनके आजीवन के लिए हितावह होगा । इस रूप में इस पर्व की आराधना पूर्ण निवृत्ति भाव से सारे

परिवार के साथ करते का कार्यक्रम शुरू कर दें ।

जब तक इन्सान सांसारिक विषयो में मग्नगूल रहता है, तब तक जीवन में गहरी आध्यात्मिकता ही नहीं जागती है और उसके बिना आदर्शों की क्रियान्विति कैसे हो तथा कैसे परमानन्द की अनुभूति आवे ? आध्यात्मिक आदर्शों के रत्न आसानी से नहीं मिला करते हैं, उनके लिये आत्म-साधना में गहरी से गहरी पेट होनी चाहिये । गहरी डुबकी के बिना सारपूर्ण वस्तु कहा मिलती है ?

उपाधियों से :

इस अल्प समय की निवृत्ति से दो तरह के लाभ होंगे । एक तो पूर्ण निवृत्ति कैसी होती है, उसमें आत्मा की सलग्नता किस प्रकार सुखदाई बनती है तथा स्वरूप दर्शन की स्थिति किस रूप में समीप आती है — इसका प्राथमिक अनुभव प्राप्त होगा और इस अनुभव में भी जो आन्तरिक आनन्द मिलेगा, उससे पूर्ण निवृत्ति की अवस्था को अवश्य ही प्रेरणा प्राप्त होगी । दूसरा तात्कालिक लाभ यह है कि साधना में एकाग्रता की अवस्था विकसित हो सकेगी । क्योंकि निवृत्ति नहीं है तो मन अस्थिर बना रहता है । आने को व्याख्यान में आ गये, बैठ भी गये, लेकिन मन में सकल्प-विकल्प आते रहते हैं कि जल्दी जाना है, दुकान खोलनी है या अमुक २ कार्य करने हैं । यह उपाधि-धर्मस्थान में भी साथ में लगी रहती है और जब तक उपाधि लगी रहती है, आध्यात्मिक जीवन की साधना अधूरी ही रह जाती है । इसलिए आठ दिन के लिये उपाधियों व विकारों से छुटकारा पाने के लिये निवृत्ति अवस्था स्वीकार कर लें अथवा दूसरे शब्दों में यह कहूँ कि दो करण तीन योग से दया, पोष, उपास आदि के साथ आप आठ दिन तक आध्यात्मिक जीवन की कला सीखने का प्रयत्न करें ।

अन्य दिनों में जैसे शिविर के प्रसंग बनाते हैं, वैसे ही समझिये कि यह आठ दिनों के साधना स्वाध्याय शिविर का प्रसंग है । इस प्रसंग से शास्त्रों का श्रवण मिलेगा तो ध्यान, मौन आदि की साधना एवं ज्ञान चर्चा का अवसर प्राप्त हो सकेगा । कदाचित् घरेलू परिस्थितियों के कारण पूर्ण निवृत्ति नहीं ले सकें तो आठ रोज के लिए यथासाध्य विकारों से छुटकारा जरूर लें । ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, निरपराध प्राणी की हिंसा से निवृत्ति, झूठ नहीं बोलना, वस्त्रों का दुरुपयोग नहीं करना, बिना आज्ञा वस्तु नहीं उठाना, रात्रि भोजन नहीं करना, शोध का क्षमन करना, यथा शक्ति तपश्चर्या करना आदि व्रत तो अवश्य ग्रहण करें ही । जैसे बेला, तेल, अठाई, मासखमण आदि भक्षण तप

करते हैं, वैसे ही ग्रीध शमन की, मार्म-दमन की, माया विधारण की तथा लोभ सवरण आदि की अठ्ठाइयाँ और नौरंगियाँ भी करिये । यह भाव-तप और भी ऊँचा होता है और कठिन भी । इससे आत्म-शुद्धि विशेष रूप से होती है । इस प्रकार विकारों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है । विकार छूट जाते हैं तो बहुत करके उपाधियाँ भी छूट जाती हैं । निर्विकारी अवस्था आध्यात्मिक जीवन की कला सीखने के लिये परम सहायिका हो जाती है । आध्यात्मिक जीवन की कला को जो सीख लेता है, वह आत्मज्ञान का चंचुर कलाकार बन जाता है ।

निर्विकारी भावना •

अन्तर्गढ़ सूत्र में जिन महापुरुषों के जीवन के बारे में आप सुन चुके हैं, उनके जीवनो के किन २ रहस्यों का मैं उद्घाटन करूँ ? उनको एक २ आदर्श जीवन को प्रभावित करने वाला है । उन महापुरुषों को कितनी वैभव-शाली अवस्था मिली, उस वैभव का भी उन्होंने खुशी १ त्याग कर दिया । यही त्याग नहीं—कनक के साथ कान्ता का भी उन्होंने त्याग किया । आप जानते हैं कि कनक और कान्ता दोनों के दृश्य बड़े लुभावने होते हैं । कनक और कान्ता को लोहे की बेड़ी से भी ज्यादा दुश्वार माना है । जीवन अवस्था में उनका परित्याग करके साधना में लग जाना सामान्य आदर्श नहीं है—यह अनुपम आदर्श होता है ।

इन महापुरुषों ने श्रेष्ठता के साथ मुनि धर्म का पालन किया तथा समभाव से अपने ऊपर आए सकटों को सहा । साधु के लिये भिक्षाचरी का विधान क्यों किया गया ? इसीलिये कि वे जीने के लिये खावें—खाने के लिये नहीं जिए । इससे साधना में अवरोध पैदा नहीं होता है । उपनिषद् में एक वाक्य आया है कि संसार में अधिकशत, सोने से सत्य का मुद्दू ढक दिया जाता है क्योंकि सत्य असत्य होता है । साधु इस रूप में सत्य से परे न हटे—इसके लिये भिक्षावृत्ति बड़ी सहायक रहती है । इसमें भी आहार के जो दोष बताए हैं, उनको टालकर जब साधु भिक्षा लाता है तो उसके किसी भी बाहरी शक्ति से किसी भी रूप में दबने का प्रसंग पैदा नहीं होता है । वह स्वतन्त्र रहता है तो स्वतन्त्रचेता बनता है और स्वतन्त्र उपदेशक होता है । ऐसा स्वतन्त्रचेता साधक निर्विकारी भाव से अपनी साधना में लगा रहता है और आन्तरिक जीवन के नानाविध रहस्यों का उद्घाटन करता रहता है ।

जिस इन्सान ने बारह माह में कपड़े नहीं धोए, जिस इन्सान ने बारह माह में कभी आत्म-शुद्धि नहीं की तो फिर वह इन्सान इन्सानियत के लायक ही कहा रहता है ? आत्म-शुद्धि की दृष्टि से शास्त्रकारों ने सन्त जीवन के लिये

तो यहाँ तक संकेत दिया है कि कदाचित् तुम्हारा किञ्चित मात्र भी किसी से मनमुटाव हो जाय तो तुम्हारे मुह की अभी कठ में नहीं उतरे उससे पहले ही उस विकार का शमन करलो । कभी हठीला मन तैयार नहीं हो तो तुरन्त क्षमायाचना करलो—नहीं तो प्रतिक्रमण के समय तो अवश्य करलो । अभि-प्राय यह है कि आत्म-शुद्धि के कार्य में तनिक भी विलम्ब नहीं होना चाहिये । क्योंकि जरा सी प्रसावधानी भारी मैल को जमा कर सकती है जिसको बाद में घोना अधिक दुष्कर हो जाता है । आत्म-शुद्धि की साधना को आध्यात्मिक जीवन का आदर्श मानकर चलना चाहिये ।

जीवन की मूल समस्या ही यह है कि आत्म-शुद्धि हो तथा वह बनी रहे । आत्मभावो में विशुद्धता रहती है तो लौकिक जीवन भी नैतिक और सदाशयपूर्ण बनता है तथा आध्यात्मिक जीवन के आदर्श तो अलौकिक रूप से निखर उठते हैं । आत्म-शुद्धि के प्रति सतर्क दृष्टि आवश्यक है ।

गंगाशहर—भीतासर

१२-६-७७

अन्तरात्मा के स्वरूप की पहिचान

सुमति चरण रज आतम भ्रमणा.....

इस चैतन्य स्वरूप आत्मा की विचित्र कहानी इस ब्रह्मांड के अन्दर व्याप्त हो रही है। इस आत्मा की शक्तियों का जो कुछ भी प्रचार और प्रसार ब्रह्मांड के सभी क्षेत्रों में विद्यमान है, वह किसी न किसी रूप में अपना चमत्कार दिखा ही देता है। जहां कहीं भी विवेक का दीपक जगता हुआ दृष्टिगत होता है, वहां सोचना चाहिये कि यह आत्मा की शक्ति प्रस्फुटित हो रही है। जिस किसी भी स्थल पर कुछ भी चहल-पहल, हलन-चलन व्यवस्थित रूप से बनता है, वहां भले ही आत्मा के स्वरूप को पहिचानने वाला हो या न हो, लेकिन आत्मा की सुगन्ध वहां छिप नहीं सकती है। इत्र का फूहा भले ही जाजम के पट के नीचे रख दिया जाय, लेकिन इसकी सुगन्ध जाजम की ऊपर की सतह पर आ ही जायगी। साधारण व्यक्ति तो ऊपर से ही इस पट को सूँघने का यत्न करेगा और सोचेगा कि यह जाजम सुगन्धित है—इस कपड़े में इत्र है। वह यह नहीं सोच पाएगा कि यहां इस जाजम के नीचे कहीं पर इत्र का फूहा पड़ा हुआ है, जिसकी सुगन्ध यहाँ आ रही है।

इसी प्रकार सामान्य जन इस ऊपर के शरीर को देखता है तथा इसी शरीर को जीवन का मूलाधार समझ लेता है। वह यह नहीं सोचता कि शरीर ही सभी प्रकार से शक्तिमान है अथवा कोई अन्य शक्ति शरीर के अन्दर से शरीर को संचालित करती है। यह तो विवेकवान पुरुष ही कुछ गहरा उतरना चाहता है और वह खोज करता है कि यह सुगन्ध जाजम में नहीं है, कहीं न कहीं इत्र का फूहा पड़ा हुआ है। तब वह उस फूहे की खोज करता है और जान लेता है कि सुगन्ध का केन्द्र कहा रहा हुआ है? वह जब चैतन तत्त्वों को समझता है—उनके भिन्न २ स्वभावों को जानता है और अन्तरात्मा के स्वरूप की पहिचान करता है और अनुभूति लेता है

का आधार शरीर नहीं, बल्कि शरीर के भीतर रहने वाली एवं शरीर को चलाने की शक्ति रखने वाली आत्मा है। इस अनुभूति के बावजूद ही वह बाहर से भीतर प्रवेश करने का प्रयत्न करता है। अन्तरात्मा के स्वरूप की पहिचान इस दृष्टि से एक विकासशील व्यक्ति के लिये प्राथमिक आवश्यकता होती है।

कस्तूरी-मृग की चेतना : अन्तरात्मा की खोज :

किसी चट्टान के ऊपर कस्तूरी की सुगन्ध को महसूस करके कोई व्यक्ति अपने भद्रिक स्वभाव की वजह से यह चिन्तन करता है कि कस्तूरी की सुगन्ध इस चट्टान में से आ रही है। यह पत्थर कस्तूरी का पत्थर है। लेकिन शानीजन इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं होते हैं। उनका कथन तो यही रहता है कि यह पत्थर की सुगन्ध नहीं है और न ही पत्थर में कस्तूरी की सुगन्ध है। अवश्य ही इस पत्थर के साथ कस्तूरी का पुट लग गया है, जिससे सुगन्ध बाहर फूट रही है। हकीकत में यह सुगन्ध पत्थर की देन नहीं है। यह देन तो कस्तूरी मृग की नाभि की है। वह कभी इस चट्टान पर बैठेगा और उसकी नाभि से चट्टान का सम्पर्क हुआ होगा, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टान से भी कस्तूरी की सुगन्ध आने लग गई है।

इसे कस्तूरी मृग की चेतना कह सकते हैं। यह विस्मृत मन की चेतना होती है। कस्तूरी मृग की नाभि में होती है और वही से उसकी सुगन्ध मृग के नथुनों में प्रवेश करती है, लेकिन मृग की अन्तर्चेतना विस्मृत बनी हुई होती है अतः नथुने नाभि की स्थिति को नहीं जान पाते हैं। कस्तूरी उसके पास होती है, मगर वह कस्तूरी के लिये चारों ओर भटक-भटक कर अपने प्राण दे देता है। वह अपनी सारी जिन्दगी को खपा देता है, लेकिन अपने ही शरीर के भीतर रहे हुए कस्तूरी के तत्त्व को जान नहीं पाता है। क्या ऐसी कस्तूरी मृग की विस्मृत चेतना आज के अधिकांश मानवों में नहीं बस रही है, जो मानव जीवन के कीर्तिमानों को देखता है—महान् पुरुषों के दिव्य जीवन से प्रभावित होता है किन्तु अपने ही भीतर रही हुई अन्तरात्मा को नहीं पहिचान पाता है ?

एक दृष्टि से विचार करें तो ऐसा ही प्रसंग बहिरात्मा के बारे में भी उपस्थित होता है। वह आत्मा जो इस शरीर में रहकर कस्तूरी मृग की तरह बाहर ही बाहर भटकती है, किन्तु स्वयं ही स्वयं के स्वरूप को नहीं पहिचान पाती है। प्रत्येक आत्मा सुख चाहती है और शान्ति चाहती है। सच्चा सुख और शान्ति तभी मिले जब नाभि की कस्तूरी का पता लग जाय। जब

तक आत्मा को इतना भी पता नहीं होता है तो वह अपने सुख और अपनी शान्ति की खोज बाहर के संसार में याने कि जड़ तत्वों में करती है और उन्हीं तत्वों को प्राप्त करने के लिये अपने सम्पूर्ण जीवन को खपा देती है। ऐसी आत्मा बहिरात्मा होती है। इसी बहिरात्मा को जब सन्त समागम से अथवा ज्ञानार्जन से कुछ भी पता लग जाता है कि सुगन्ध मेरी ही नाभि में है तो वह आत्मा फिर सच्ची निष्ठा से अपने स्वरूप की खोज करना चाहती है। तब उसकी बहिर्मुखी दृष्टि भीतर में मुड़ती है। वह भीतर प्रवेश करती है और भीतर ही भीतर खोज करती है। यही अन्तरात्मा की खोज होती है। यह खोज जितनी गहरी और जितनी श्रद्धासम्पन्न बनती है, उतना ही बहिरात्मा का स्वरूप अन्तरात्मा के रूप में ढलता है।

इसी शरीर में रहते हुए आत्मा के तीन रूप बन सकते हैं :

बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा—ये तीनों आत्मा के स्वरूप मानव जीवन के इसी शरीर में प्रकट हो सकते हैं। मनुष्य के कार्यकलापों की ज़रूरत कभी भी आप व्यवस्थित रूपरेखा देखते हैं—उसे अन्तरात्मा की सुगन्ध ही मानिये। यह दूसरी बात है कि वह स्वयं अन्तरात्मा को नहीं पहिचानता। जैसे एक न्यायाधीश है। वह नास्तिक है, आस्तिक नहीं है। वह भौतिकवादी है, अध्यात्मवादी भी नहीं है, लेकिन जब वह अपने स्थान पर बैठकर किसी विवाद का निर्णय करता है तो 'दूध का दूध और पानी का पानी' की तरह शुद्ध न्याय कर देता है। साधारण लोग अथवा जिनकी दृष्टि अन्तरात्मा तक नहीं गई है, वे पुरुष इस भौतिक पिण्ड में ही इस व्यवस्थित न्याय की निर्णय शक्ति को देखने की कोशिश करते हैं। स्वयं न्यायाधीश का भी ऐसा दृष्टिकोण हो सकता है और यह भी हो सकता है कि उसको भी अपनी अन्तरात्मा की पहिचान नहीं हो।

किन्तु ऐसा दृष्टिकोण बहिरात्माओं का ही हुआ करता है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण गहरा नहीं होता है। अन्तरात्मा की विद्यमानता अन्तरात्मा ही जान सकती है और वही समझ सकती है कि न्यायाधीश की न्यायपूर्ण निर्णायक बुद्धि का जो प्रसंग है, वह बुद्धि उस की अपनी ही सुगन्ध है। लेकिन बहिरात्माएँ इस सुगन्ध को भौतिक पिण्ड—शरीर की सुगन्ध मान लेती हैं। यह वैसा ही मानना है जैसा कि पत्थर में सुगन्ध का मानना। कस्तूरी मृग स्वयं भी उस पत्थर में ही सुगन्ध की कल्पना करता है और अपनी नाभि की स्थिति को नहीं पहिचानता है। उसी प्रकार भले ही न्यायाधीश ऊपर से कहता हो कि मैं आत्मवादी नहीं हूँ—आध्यात्मिक जीवन पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन

उसका निर्णय ही यह बतला रहा है कि यह बुद्धि और शक्ति उसकी अन्त-
र्चेतना की है—भौतिक पिंड की हो ही नहीं सकती । यह भौतिक पिंड तो
करीब २ सवके समान ही होता है, फिर सब में वैसी निर्णय शक्ति तो नहीं
होती । ऐसी क्षमता अवश्य ही किसी विशिष्ट शक्ति की हो सकती है ।

यहां पर जानीजन कहते हैं कि वह न्यायाधीश कस्तूरी मृग की तरह
अपने भापकी सुगन्ध के स्रोत को पहिचान नहीं पा रहा है, इसीलिसे कहता
है कि मैं अध्यात्मवादी नहीं हूँ । जब कभी न्यायाधीश की आत्म-प्रतीति होगी
तो वह समझ जायगा कि निर्णय की न्यायभरी यह शक्ति उसकी अपनी अन्त-
रात्मा की ही शक्ति है । यह भौतिक पिंड तो जाजम के पट के तुल्य है कि
भीतरी अन्तरात्मा की सुगन्ध इसके माध्यम से बाहर प्रकट हो रही है । अन्त-
रात्मा सुगन्ध फैक रही है और ऊपर के स्तर पर वह सुगन्ध महक रही है ।
सुगन्ध का ज्ञान तो होता है, किन्तु उसके स्रोत का ज्ञान नहीं हो रहा है और
जब स्रोत का ज्ञान होगा तभी अन्तरात्मा के स्वरूप की पहिचान हो सकेगी ।

अन्तरात्मा के स्वरूप की पहिचान होगी, तब ही आत्मा के परम
स्वरूप की भी पहिचान हो सकेगी । परम स्वरूप को पहिचान कर ही अन्त-
रात्मा उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिये लालायित होती है । वह जब तद-
नुरूप साधना करती है तो उसके सफल बनने पर वह परमात्म-स्वरूप का भो
वरण कर लेती है । इस तरह इसी शरीर में आत्मा के तीनों रूप प्रकट होते
हैं । एक दृष्टि से इन्हें आत्मा के विभिन्न रूप न कहे तो आत्मा की विकास
श्रेणियां कह सकते हैं । बहिरात्मा इसी शरीरस्थ आत्मा की विकारपूर्ण अवस्था
होती है । विकारों के कारण उसमें निज स्वरूप की सजाहीनता सी होती है ।
जब बहिरात्मा इस सजा को पकड़ती है तो अन्तरात्मा बनती है और अन्त-
रात्मा ही अपने विकास की सर्वोच्च स्तर पर पहुँच कर स्वयं ही परमात्मा बन
जाती है । ये आत्म-स्वरूप की तीनों श्रेणियां आत्मा के इसी मानव शरीर
में रहते हुए प्रकट होती हैं तथा भाव धाराओं की उत्कृष्टता अथवा निकृष्टता
के साथ यही आत्मा बहिर और अन्तस्वरूपों के बीच में डोलती भी रहती
है । जब अन्तर्चेतना अपने धरातल पर स्थायित्व ग्रहण कर लेती है तो फिर
अन्तरात्मा ऊपर की ओर ही गमन करती है ।

बहिरात्मा और परमात्मा के बीच में अन्तरात्मा का स्वरूप

जिन आत्माओं ने अन्तरात्मा के स्वरूप को नहीं पहिचाना है, फिर
भी भौतिक विज्ञान की खोज में एक ऐसा काटा बनाया जा चुका है जिसकी

सहायता है इस भौतिक पिंड का सही स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। एक व्यापारी अपने हाथ में कांटा लेकर के घनाज तोलता है और देखता है कि बीच के अन्दर काटा ठीक है तो वह तोल को सही समझता है। पलड़े चाहे ऊचे-नीचे हो मगर यदि बीच का काटा सही स्थिति में है तो वह तोल सही समझा जाता है। लेकिन पलड़े बराबर हो और बीच का कांटा एक तरफ झुका हुआ हो तो उस तोल को कैसा मानेंगे ? उससे सहज ही मे ज्ञान हो जाता है कि माल पूरा नहीं तुला है। इस कांटे का निर्माण करने की कला किसकी मानते हैं ? निश्चय ही यह कला अन्तरात्मा की है जिसका मूल स्वभाव समता का स्वभाव होता है। यह कला सिर्फ भौतिक तत्त्व की नहीं हो सकती है।

वैज्ञानिक अपने विज्ञान के क्षेत्र में वायु के नाप का यन्त्र तैयार करते हैं और उस यन्त्र के माध्यम से गणित के द्वारा हवा का दबाव बता देते हैं कि अभी जिस गति से हवा चल रही है, आगामी चौबीस घंटों के बाद उसकी वही गति रहने वाली है अथवा नहीं। अमुक स्थान पर कब और कैसे तूफान आने वाला है—यह वह यन्त्र के माध्यम से गणित करके बतला देता है। वहां पर भी गणित करने वाला और हवा का मापक यन्त्र बनाने वाला जो है, वह सिर्फ भौतिक पिंड ही नहीं है। यद्यपि वह जड़ तत्त्व का निर्माण कर सकता है, लेकिन यह निर्माण भी तभी हो सकता है जब स्वयं भीतर के विज्ञान को मस्तिष्क में लाने वाली वह चैतन्य आत्मा अपना विज्ञान लगाती है। अपनी तटस्थ वृत्ति का परिचय वह आत्मा जैसे कांटे या यन्त्र के रूप में देती है।

दूसरे शब्दों में कहूं तो बहिरात्मा और परमात्मा के बीच का स्वरूप अन्तरात्मा का होता है। जब अपनी आन्तरिकता में यह आत्मा स्थित और स्थिर होती है, तब ही बहिरात्मा के स्वरूप को सही तरीके से बाह्य रूप में समझ सकती है। फिर तुलनात्मक दृष्टि से ही अपने स्वरूप की पहिचान कर सकती है तो परमात्म स्वरूप का विश्लेषण भी कर सकती है। अन्तरात्मा के रूप में यह बीच का कांटा है जो इस जीवन की ज्ञान स्थिति की तरफ दृष्टिपात करता है और जीवन के वास्तविक स्वरूप की दिशा का प्रकटीकरण भी करता है। अन्तरात्मा के स्वरूप का ज्ञान सत्सग के प्रसंग से, महात्माओं के सम्पर्क से अथवा वीतराग देवों के आगम शास्त्रों में अंकित अमोघ वचनों से एक भव्य प्राणी कर सकता है। जिन भव्यों ने वीतराग देव की उपासना की और तन्मयता के साथ अनन्य भाव से उनकी वाणी को हृदयगत की, उन आत्माओं ने वास्तविक आनन्द का आस्वादन किया। उस आस्वादन के आल्हाद भी-प्रमोद को वे ही आत्माएं जानती हैं। ऐसे प्रसंगों के बारे में आप अन्तर्गद सूत्र

में सुन चुके हैं ।

क्या यह कमी तो आप लोगों में नहीं है कि शास्त्रों के प्रसंगों को सुन लें और सुन करके उसके भावों का अनुसंधान नहीं करें ? शायद यह कमी हो तो समझ लें कि बिना अनुसंधान के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है । जिन आत्माओं ने वीतरागवाणी के आधार पर अपनी अन्तरात्मा के स्वरूप को समझा तो उन्होंने अपनी आन्तरिकता की पूर्ण रूप से अर्पणा कर दी और उस अर्पणा से वे स्वयं भी वीतराग बन गई । जो सच्ची साधना के लिये अपने समग्र जीवन का समर्पण कर देती है, वही अन्तरात्मा की श्रेणी में आती है । साधना के प्रति समर्पण समस्त उपाधियों से छुटकारा दिलाता है और भारा-धना में तटस्थ वृत्ति का निर्माण करता है । इसलिये जो साधना कर रहे हैं, उन सन्तों के समीप बैठकर गृहस्थ अवस्था में रहने वाले भाई-बहिन अपने वर्तमान स्वरूप की समीक्षा कर सकते हैं । ऐसी समीक्षा से वे साधक के स्वरूप के प्रति भी श्रद्धावान् बनते हैं तो स्वयं भी अन्तरात्मा के स्वरूप में स्थित और स्थिर होने की चेष्टा करते हैं । भले ही उनका स्वरूप वर्तमान समय में गृहस्थी की पोषाक में है—नर और नारी की जाति में है, वे अतर्मुखी बन सकते हैं । भौतिक तत्वों का विज्ञान पथवा कलाओं का ज्ञान बाहर की विद्वत्ता की दृष्टि से ज्यादा न भी हो, लेकिन अन्तरात्मा का स्वरूप जिसके अन्तर्करण में प्रतिभासित हो रहा हो, तो उस पुरुष का जीवन कुछ विलक्षण तरीके का ही दृष्टिगत होता है ।

महारानी देवकी का विचार द्वन्द्व उनकी अन्तरात्मा का अतर्द्वन्द्व था :

महारानी देवकी वसुदेव महाराज की धर्मपत्नी तथा त्रिषडाधिपति वासुदेव श्रीरूपा महाराज की माता श्री थी । इसका वर्णन अभी आपके सामने मुनि जी ने प्रागमवाणी से रखा । इस वर्णन में महारानी की व्यग्रता किस में थी और किस विषय को लेकर वे चिन्तित बनी ? श्रोता लोग यह कह सकते हैं कि प्रसंग उनके पुत्रों का था । छ पुत्र एक सरीखे रूप और लावण्य वाले, एक सरीखी वय के और दीखने में मनोहर व कमनीय—ऐसे पुत्र किस भाग्य-शालिनी जननी न जाये हैं—यह विचार देवकी रानी के मन में आया और वह भी इसलिये कि उनकी अविवहित अवस्था में भविष्यवाणी की थी कि ऐसे पुष्पगान्धी पुत्र उसके होंगे । यह भविष्यवाणी भी किसी नामान्य व्यक्ति ने नहीं की थी बल्कि एक आत्म-साधक विनिष्ट पुरुष ने की थी । इसलिये महारानी देवकी भी पुष्पगान्धी पुत्रों की माता बनने की धारणा बनी हुई थी । जब वे ८ पुत्र सन् दो दो दो विमान में निष्ठा हेतु वहा आये तो महारानी के

मस्तिष्क में प्रश्न पैदा होने का प्रसंग आया । उसने यह समझा कि वे ही-हीनी युवक सन्त बार २ मोदको की भिक्षा लेने आ रहे हैं । तीसरी बार जब तीसरा सिंघाड़ा आया तो महारानी ने पूछ ही लिया । उन्होंने स्पष्ट किया कि वे तो पहली बार ही भिक्षा हेतु आये हैं । लेकिन वे कुल छ. भाई हैं तथा दो दो के सिंघाड़े में बंटे हुए हैं ।

इस स्पष्टीकरण के बाद महारानी के मन में विचारों का द्वन्द्व चल पड़ा । उसको ज्ञात हुआ कि ये छ. दिव्य पुरुष भाई हैं तो इनकी जननी में नहीं हूँ, कोई अन्य है—यह कैसे हुआ ? उस अविष्यवाणी का क्या हुआ ? मैं अपने को सौभाग्यशालिनी समझती थी, फिर वह सौभाग्य कहाँ रह गया ? फिर भी न जाने क्यों उसका मन बार २ उन छ. दिव्य मुनियों पर जा रहा था और उसको ऐसा अनुभव हो रहा था कि काश, वे उसके ही पुत्र होते । अपने विचार द्वन्द्व का समाधान पाने के लिये ही वह भगवान् अरिष्टनेमि के पास पहुँची ।

इस विषय में एक संशोधन लीजिये । इन छ. दिव्य पुरुषों का प्रसंग यद्यपि इस प्रकरण में सामने आ रहा है, लेकिन देवकी महारानी के मस्तिष्क में जो जिज्ञासा पैदा हुई, उसमें इन छ. पुरुषों के उसकी कुक्षि से जन्म न लेने की चिन्ता गौण थी । उसकी जिज्ञासा की मुख्य बात यह थी कि अतिमुक्त-कुमार जैसे साधक सन्त की अविष्यवाणी सत्य क्यों नहीं हुई ? क्या वे अपनी वाणी से विचलित हो गये ? उनके मुह की कही हुई बात गलत कैसे हो गई ? कहा है—

जो भाखे वर कामिनी, जो भाखे अणगार ।

जो भाखे बालक कथा, संशय नहीं लिगार ।

इन तीनों—श्रेष्ठ नारी, सन्त-महात्मा और बालक की बात अन्तरात्मा से सम्बन्ध रखती है । बालक-का हृदय निष्पाप होता है और सन्त महात्मा अपने पापों को धो डालते हैं । दोनों के निष्छल हृदय से जो बात निकल जाती है, वह सत्य होती है, वैसे ही शीलवती नारी की बात को भी महत्त्व दिया गया है । यह अन्तरात्मा की बात इसलिये है कि तीनों पापों से दूर बहिरात्मा के रूप नहीं होते हैं या नहीं रहते हैं । तो महारानी के मन में सबसे बढकर अणगार अतिमुक्तकुमार के वचनों का मूल्यांकन हो रहा था ।

देवकी महारानी को यह विज्ञान था कि मुनि जीवन पवित्र होना ही चाहिये और पवित्रात्मा की वाणी कभी रखलित नहीं होती है क्योंकि वह

किसी स्वार्थ से लिप्त नहीं होती । सन्त जीवन की पवित्रता संसार समुद्र में पतवार के तुल्य होती है । सत जीवन ससार का मार्ग दर्शक जीवन है । सन्त जीवन में विहम्बना पैदा हो—उसकी मत्सना की जाय या वह नीचे उतर जाय—यह भव्य प्राणियों के लिये खटकने वाली बात होती है । ससार का यह तरण-तारण जीवन गृहस्थाश्रम के स्तर पर उतर जावे तो समझना चाहिये कि पवित्र श्रमण संस्कृति का बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है । क्या इस प्रकार का चिन्तन अन्तरात्मा के रूप में स्थिर होने का नहीं बनता है ? क्या देवकी महारानी से भी बढ़कर आप अपने अन्तःकरण में नहीं सोच पाते कि सन्त जीवन में यदि लोक सम्बन्धी द्रव्यों की—धन, मान, कीर्ति आदि की आकांक्षा जग गई तो सांस्कृतिक गरिमा कितनी कलुषित हो जायगी ? देवकी की अन्तः-रात्मा का अन्तर्द्वन्द्व यही था कि एक महान् सन्त की अदिष्यवाणी सत्य सिद्ध क्यों नहीं हुई ?

भगवान् प्ररिष्ठनेमि के पास पहुँचकर देवकी ने अपनी शका का समाधान प्राप्त किया—मुख्य शका का कि मुनि जीवन की शुभता और पवित्रता सही थी और गौण शका का भी कि वे छ दिव्य पुरुष उसी के पुत्र थे । लेकिन देवकी ने एक मूल सध्य को पकड़ा—एक सत्य की शोध की । यह उस की अन्तरात्मा की जागृति थी । मुनि जीवन के वचन की स्थिति से उसने मुनि जीवन की पवित्रता चाँकी । उसका विचार-द्वन्द्व यह था कि जैसे एक बालक के जीवन में सरलता, स्वाभाविकता, निस्वार्थता और निःलिप्तता होती है, वैसे ही गुण एक मुनि जीवन में होने चाहिये, क्योंकि इन्हीं गुणों में सत्य का निवास होता है । एक अन्तरात्मा में सत्य के शोध की ही तड़प होती है और वह सत्य की ही उपासना में रत रहती है । इस देवकी महारानी के चरित्र से सत्य के प्रति उसकी मुदृढ़ता ही व्यक्त होती है ।

अन्तरात्मा की प्रबलता से सत्य की आराधना

सत्य की आराधना सदा आराधना नहीं होती है । यह आराधना अन्तरात्मा की प्रबलता से बनती है । अन्तरात्मा के तुल्य बीतराग देव के शासन में गुरु पद को माना गया है । गुरु बहिसंसार को छोड़ चुके होते हैं और परमात्म-स्वरूप की साधना करते हैं तो तराजू के कांटे के समान वे दोनों स्वरूपों के बीच में अन्तरात्मा के तुल्य खड़े होते हैं । गुरु पद के भी एक और बीतराग देव का स्वरूप है तो एक और धर्म का स्वरूप होता है । गुरु पद की भरता इससे और बढ़ जाती है कि वे ही बीतराग देव के सही स्वरूप को पहचाने वाले तथा धर्म के सही स्वरूप को समझने वाले होते हैं ।

इसीलिये कहा गया है कि 'या महिमा गुरुदेव की जो गोविन्द दियो बताय' तथा 'गुरु विन ज्ञान कहा ?' इस कारण सत्य की आराधना में गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है क्योंकि वह अन्तरात्मा का मार्गदर्शन होता है।

कमी-२ प्राध्यात्मिक जीवन का प्रतिपादन करने वाले वक्ता सहसा बोल जाते हैं कि यह रत्न क्या है, यह तो मिट्टी है। कथन गलत नहीं है लेकिन कथन वर्तमान पर्याय की दृष्टि से भी गलत नहीं दिखाई देना चाहिये। वह रत्न नष्ट होकर मिट्टी बन सकता है लेकिन वर्तमान में तो वह रत्न है ही। इस रूप में सत्य की आराधना करते हुए वस्तु स्वरूप की वर्तमान पर्याय को नजरन्दाज नहीं कर सकते हैं। और यह नयवाद की गहराई होती है कि एक वस्तु स्वरूप का वर्णन अलग-२ अपेक्षाओं से किया जाता है ताकि समग्र स्वरूप का ज्ञान हो सके। सत्य के लिये वर्तमान सामने होता है और भूत भविष्य आगे पीछे।

कभी कोई व्यक्ति यह भी कह देता है कि यह शरीर क्या है—यह तो जड़ है। ये भी आवेश के शब्द हैं जैसे शब्द थे कि यह रत्न क्या है—मिट्टी है। जड़ तो मुर्दा शरीर को कहते हैं और सन्त लोग उपदेश देते हैं तो क्या मुर्दा शरीरों को देते हैं? यदि शरीर को जड़ की स्थिति की उपमा देनी है तो सत्यवादिता के नाते यह कहना चाहिये कि भूतकाल की दृष्टि से जड़ तत्त्व पहले निर्जीव था, लेकिन वर्तमान में वह आत्मा के संयोग से शरीर रूप बना तो चैतन्य आत्मा का रूप कहलाने लगा। जब चैतन्य आत्मा इसमें से निकल जायेगी तो फिर यह शरीर जड़ हो जायगा। इस अपेक्षा से कथन किया जाना चाहिये। एकांगी कथन सत्य से दूर हो जाता है। शरीर को जड़ ही मानलें तो फिर आत्म-साधना भी किसकी सहायता से की जायगी? कर्मों का क्षय करने की समस्या कौन करेगा? शरीर का इसीलिये धम साधन कहा है। वाणी की भी बड़ी महिमा बताई गई है। साधक की वाणी जो निकले वह सत्य की साधिका होनी चाहिये।

बहुतेरे लोगो के मुँह से निकल जाता है कि सभी 'सत्य बोलो' 'अहिंसा रखो'—यह कहते तो हैं जो सिद्धांत के नाते ठीक है लेकिन वास्तविक सत्य क्या है—सही तथ्य क्या है? इसका विश्लेषण करने से ही सत्य के सही स्वरूप का ज्ञान हो सकेगा। इससे उनका यही भाव हो सकता है कि सत्य की व्यावहारिकता भी सिद्ध होनी चाहिये।

इसका अभिप्राय यह है कि सत्य अन्तरात्मा के साथ जुड़कर ही सत्य

घनता है। जो सत्य की प्राराधना है, वही एक दृष्टि से अन्तरात्मा की प्राराधना है। जो लोग बहुतेरी बातें बेसिर पैर की करते हैं, वे उनकी अन्तरात्मा के मोझल रहने से करते हैं क्योंकि बहिरात्मा का ज्ञान अधिकांश में अज्ञान रूप होता है। जहाँ आवेश का प्रसंग आता है तो वहाँ दुर्नय का प्रसंग आता है और दुर्नयपूर्ण बात अन्तरात्मा की प्रतीति के अभाव में ही चलती है।

विचार, वाणी व व्यवहार में अन्तरात्मा के साथ सत्य :

भगवान् महावीर का सिद्धान्त अनेकान्तवाद का है—स्याद्वाद की भाषा से बोलने का कथन है। इस स्याद्वाद का विज्ञान ठीक तरह से किये बिना सत्य का सही प्रतिपादन बड़ा कठिन होता है। सत्य टेढ़ी खीर है। सत्य की प्राराधना वही कर सकता है जिसकी अन्तरात्मा जागृत बन चुकी हो। एक सत्य का प्राराधक सदैव अपने विचार, अपनी वाणी और अपने व्यवहार में सत्य का ही अनुशीलन करता है।

ममी तीर्थंकर देवों ने सत्य के सिद्धान्त का जिस सूक्ष्मता से प्रतिपादन किया है, उस पर प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को गभीर चिन्तन-मनन करने की आवश्यकता है। साधु के लिये भी 'वह भाषा कैसी बोले'—इसका स्पष्ट विधान किया गया है। साधु मुख्य रूप से आठ प्रकार की भाषा बोल कर बोले। कठोरकारी, कंकणकारी, मर्मकारी आदि भाषा के आठ दोष बताये गये हैं। निषेधकारी भाषा बोलने का भी निषेध किया गया है। इस कारण एकान्त दृष्टि में शरीर को जड़ नहीं कह सकते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि शरीर भी एक दृष्टि में चैतन्य है—एकान्त रूप से नहीं। प्रश्न करने पर स्वयं महावीर ने बताया कि आत्मा अरूपी भी है तो रूपी भी है। रूपी आत्मा का कथन शरीर की दृष्टि से हुआ है। आठ कर्मों से युक्त जो आत्माएँ शरीर धारण करती हैं, वे रूपी आत्माएँ होती हैं। शरीर को आत्मा के अस्तित्व में जड़ नहीं कहा। अन्तरात्मा के स्वरूप को खोजने का इसी में संकेत रहा हुआ है।

विचार, वाणी व व्यवहार में सत्य अपनी भिन्न २ प्रपेक्षाओं से आका जाता है। यह प्रकन करने का विवेक अन्तरात्मा में ही होता है। स्याद्वाद का सिद्धान्त आत्म-जागृति की उच्चतम अवस्था की उपज है। इसलिये जो आत्मा काम चढ़ान करती है, वही आत्मा कर्मों को तोड़ भी सकती है—वस पहले निज स्वरूप को समझ लें। मनुष्य के शरीर में प्रकट होने वाली तीन तरह की जो आत्माएँ पढ़ाई गई हैं—इन्द्रियात्मा, अन्तरात्मा एवं परमात्मा। इनके स्वरूपों को समझने के लिये हम उन से चले कि अन्तरात्मा में स्थिर होकर

बहिरात्मा के स्वरूप को समझें तथा उसी अवस्था में परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करें । यह अन्तरात्मा एक दृष्टि से गुरुपद का कार्य करने में समर्थ हो सकती है । शास्त्रकारों ने बड़े रूप में देव, गुरु एवं धर्म का स्वरूप बताया है, लेकिन गुरु पद का काटा झाड़ा टेढ़ा हो जाता है तो, उससे देव एवं धर्म के स्वरूप पर भी आच आती है । इस कारण गुरु पद का विशिष्ट महत्त्व है तथा उसी दृष्टिकोण से अन्तरात्मा का भी विशिष्ट महत्त्व है । अन्तरात्मा जब स्रजग और सतर्क बन जाती है तो सारा जीवन सत्य एवं अहिंसामय हो जाता है ।

अन्तरात्मा की ज्योति को अपनी साधना से निखारिये :

पर्युषण पर्व का दूसरा दिन चल रहा है—पाठशाला बल पड़ी है तो इसमें प्रशिक्षण भी लें और अन्तरात्मा को सम्पूर्ण जीवन की स्वामिनी बनाने वाली साधना भी करें । एक ही समय में दो काम बने इस लाभ को बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं छोड़ते हैं । व्याख्यान श्रवण हो ही रहा है तो इसके साथ दो सामायिकें भी हो सकती हैं । स्वाध्याय के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुआ जा सकता है । भगवान् ने कहा है—‘सज्जाएण मते ! जीवे किं जरोंई ? सज्जाएण नाणावरणिज्ज कम्म खवेई’—अर्थात् स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय होता है । जितनी बहुविध साधना आप करेंगे, उतनी ही अन्तरात्मा की ज्योति निखरती हुई चली जायगी । उसका प्रकाश घना बनता जायगा ।

तत्त्ववेत्ता कहते हैं कि सणयशील आत्मा पतित हो जाती है, अतः आपके मन में किसी भी प्रकार का सणय उत्पन्न हो तो उसका समाधान ले लें और फिर चिन्तन तथा साधना में अपने को एकाग्र बना लें ताकि अन्तरात्मा का स्वरूप स्वच्छ निकलने लगे, उज्ज्वल बने और परमात्म-स्वरूप की दिशा में गमन करें । जकाग्रो का समाधान सत्य के निकट ले जाता है इसलिये मन को कभी भी जकाग्रमन न रखें । अन्तरात्मा को सदा सत्य में सलग्न बनाये हुए चले ताकि उसके स्वरूप की पहिचान ही नहीं—उसके स्वरूप का साक्षात्कार भी हो जावे ।

गणान्तर-मीनानर

१३-८-७७

सर्वश्रेष्ठ बल : आत्मबल

५५ प्रभु जिन तुज मुज आतरु रे

मध्य जनों के अन्तःकरण में जब विवेकपूर्वक आत्म-विकास का दृढ़ संकल्प जागृत होता है तो वे अपने उस आत्म-बल पर अपने जीवन को द्रुतगति से आगे बढ़ा लेते हैं। आत्म-बल को आधार बना कर गति करने वाला व्यक्ति सामान्य जीवन से विशिष्ट जीवन में प्रवेश करता है। वह धीरे-२ विशिष्ट जीवन से भी ऊपर उठकर आत्म-साक्षात्कार से परमात्म स्वरूप के वरण तक पहुँच जाता है। आत्मा और परमात्मा के बीच की खाई को भी वह पाट लेता है। ऐसा शुभ परिधतन आत्म तत्त्व में अटूट विश्वास रखने से तथा तदनुरूप गति करने से संभव है।

बीतराग वाणी के आधार पर ऐसे पुरुषों के मन मस्तिष्क में आत्म-ज्ञान की जिस दिव्यता का प्रादुर्भाव होता है, वही उसके मार्ग दर्शक का काम करता है। आत्म-ज्ञान के प्रकाश में साधक देख लेता है कि इस मानव जीवन के परातल पर खड़ा होकर ही मानव ऊँचा से ऊँचा आत्म विकास सम्पादित कर सकता है। वह मानव जीवन की महत्ता को समझ लेता है, आत्मा के मूल स्वरूप को पहिचान जाता है एवं आत्म-बल की विशिष्टता को उपलब्ध कर लेता है। इस आत्म-बल को जिसने पा लिया, समझिये कि उसमें सम्पूर्ण विजयों से सफल संपर्क करने की सम्पूर्ण क्षमता उत्पन्न हो गई है। सैकड़ों तरफ के बल एक तरफ ही और एक तरफ केवल आत्म-बल ही हो पर उन नज़रों परास्त कर देने के लिये पर्याप्त होता है। आत्म-बली वास्तविकता की दृष्टि से महदली होता है।

वत्पक्ष से भी उत्तम मनोरथ पूरक मानव जीवन :

मानव ही अपने जीवन ने इस शक्त का साकार रूप दे सकता है

कि वह जो भी भ्रष्टता इच्छित लक्ष्य निर्धारित करेगा, उसको वा ही लेगा । इस जीवन में यदि प्रमाद का भ्रवकाश नहीं हुआ, समय रहते जीवन की क्षमता का विकास कर लिया तथा सामर्थ्य के सद्भाव में उत्तम कार्य को प्रारंभ कर दिया तो आत्म-बल का प्रवाह ऐसी दिशा में मुड़ जायगा जिसके द्वारा भव्य जीवन का निर्माण किया जा सकता है । यही आत्म-बल सर्वोच्च विकास को प्राप्त करके श्रेष्ठ सत्य को एवं अखूट आनन्द को प्राप्त कर लेता है ।

इस मानवीय जीवन को एक दृष्टि से ऐसी भूमि की उपमा दी जा सकती है, जिसकी मिट्टी में स्निग्धता हो, उत्पादकता हो तथा जल बिन्दुओं को अपने अन्दर समा लेने की क्षमता हो । ऐसी ही भूमि पर खेती करके किसान इच्छित फसल पैदा कर लेता है । ऐसी भूमि पर वह चाहता है तो गेहूँ की फसल, गन्ने की फसल या कोई भी अच्छी से अच्छी फसल ले सकता है । उसकी अपनी इच्छा पर फल प्राप्ति निर्भर रहती है । वह चाहे तो उसी भूमि से गन्ने की फसल लेकर मोठा रस प्राप्त कर सकता है और आल्हादित हो सकता है और वह चाहे तो उसी भूमि पर अफीम की फसल उगा कर अपने मुह को कड़ुआ बना सकता है तथा ससार में विषवृद्धि कर सकता है । उपजाऊ भूमि की स्निग्ध मिट्टी में कृपक इच्छानुसार फसल पैदा कर सकता है, जो कल्पवृक्ष से भी बढ़कर होती है । इसका कारण है कि कृपक अपने पुरुषार्थ से फसल लेता है जबकि एक कल्पवृक्ष से बिना किसी पुरुषार्थ के फल मिलता है । पुरुषार्थ से प्राप्त किया हुआ फल श्रेष्ठतर होता है ।

इस रूपक को इस मानव जीवन पर लागू करें । मानव जीवन की पृष्ठभूमि भी इतनी फलदाई होती है कि इस पर पुरुषार्थ करने वाला चाहिये । इस मानव जीवन की भूमि पर यदि प्राध्यात्मिक जल का सिंचन मिल जाय, वीतरागवाणी के प्रति श्रद्धा का बीज बो दिया जाय तथा आत्मा का विवेक युक्त दृष्ट मकल्पमय पुरुषार्थ नियोजित हो जाय तो कल्पनातीत अवस्था की प्राप्ति के रूप में अनुपम फल प्राप्त हो सकता है । कल्पवृक्ष या भूमि तो सीमित पदार्थों का ही उत्पादन करती है, लेकिन मानव जीवन के घरातल पर यह आत्मा असीम, अद्वितीय और अलौकिक प्रकाश, आनन्द एवं शान्ति प्राप्त कर सकती है । इसलिये यह मानव जीवन कल्पवृक्ष से भी अधिक उत्तम है जिसमें सर्वोच्च मनोरथ को भी पूर्ण कर सकते हैं ।

ऐसी सर्वश्रेष्ठ क्षमता इस मानव जीवन में रही हुई है, जो अन्य किसी जीवन में प्राप्त नहीं होती है । ऐसे अमूल्य जीवन का कहना ही क्या ? आवश्यकता इसी बात की है कि इस जीवन का पूर्ण सदुपयोग किया जाय । यह

ध्यान रखना है कि उस जीवन का भीड़ भरा दिशा में न धरता जाय, वरना प्रफीम की छेती हो जायगी तो स्वयं को भी विष पीना पड़ेगा और दुनिया में भी विष बढेगा। सदुपयोग का परिणाम अनन्त सुख के रूप में प्रकट होगा तो दुग्पयोग से इतना दुख बढ जायगा कि उससे कई जन्म-जन्मान्तरो तक छुटकारा नहीं मिल सकेगा। इस मानव जीवन को कल्पवृक्ष से भी उत्तम और मनोरथपूरक भी बनाया जा सकता है तो विषवृक्ष के समान कष्ट दायक एव दुर्भाग्यपूर्ण भी बना सकते हैं। सुख और दुख ये दोनों इसी आत्मा के प्रवीन हैं।

सुख और दुख का कर्त्ता यह आत्म-तत्त्व ही है :

जीवन में सुख या दुख देने वाली कोई अलग शक्ति नहीं होती है। यह आत्म तत्त्व स्वयं ही अपना भाग्य विधाता और अपने सुख-दुख का कर्त्ता होता है। महावीर प्रभु ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा की है कि—

अप्पा कत्ता विकत्ता य,
सुहाण य दुहाण य ।

यह आत्म तत्त्व ही अपने सुख या दुख का कर्त्ता या विकर्त्ता है। सुख को यही पैदा करता है तो यही अपने सुख को नष्ट भी करता है। उसी प्रकार यही आत्म तत्त्व अपने दुख को पैदा करता है तो अपने दुख को दूर भी कर सकता है। यहां हम प्राप्त वचन में कार्यों को भी गौण किया गया है। परन्तु कर्म गौण ही है क्योंकि इन कार्यों को करने वाली भी आत्मा ही होती है। इस कर्म बन्धन के द्वारा ही वह निज स्वरूप-एवं परमात्म स्वरूप से दूर जाती है और उसी कर्म बन्धन को तोड़ कर वह आत्मा तथा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती है।

कर्म बन्धन का मूल स्रोत होता है मिथ्यात्व तथा मोह। ये दोनों बहुत बड़े पाप हैं। मिथ्यात्व और मोह से संयुक्त बनने के कारण ही प्राणों कर्मों की सलगता बनी रहती है। मिथ्यात्व मोह इन प्राणों कर्मों का प्रगुषा होता है। यही कर्मों की मूल जड़ है। यही कर्म विपाक की स्थिति का जनक है, जिसकी उपस्थिति ने आत्मा अपने स्वरूप को विस्मृत कर जाती है और दिगदर्श हो पावे अतीत तत्त्वों को ही सब कुछ मानकर चलती है। मिथ्यात्व मोह का जिस मल घोरदार विपाक का उदय होता है, उस वक्त इस आत्मा की सत्ता अज्ञान घटका में छुच जाती है। विवेक का दीपक बुझ जाता है और सब दिव्य का ही प्रकाश नहीं रहता है तो निश्चयी ही सम्पत्ति प्राप्त हो—संपत्तियों का निजता ही बन्धन मिल जाय, लेकिन ये सभी प्राप्तिदा उस

आत्मा की उपाधि से उपाधि अधिकारी में धकेलने वाली बन जाती है । मिथ्यात्व दशा अन्धकार में ही बढ़ती है और ज्ञान तथा विवेक का प्रकाश किनारा कर जाता है ।

जिस व्यक्ति का ध्यान सिर्फ भौतिक तत्त्वों की तरफ रहता है, वह उन्हीं को कैसे भी प्रयत्नों के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में एकत्रित करता है तथा आत्मा की अधिकारपूर्ण अवस्था के कारण उनका भरपूर दुरुपयोग करने लग जाता है । यह सकल्प शक्ति दोनों तरफ काम करती है । यदि उसको विवेक के साथ जगाते हैं तो वह जीवन में चारों ओर प्रकाश भर देती है और इसी सकल्प शक्ति के साथ अगर अविवेक जुड़ जाता है तो जीवन के सभी क्षेत्रों में घटाटोप अधिकार छा जाता है और वह दुष्कृत्यों में प्रवृत्त हो जाती है ।

आपने अन्तर्गद सूत्र के अन्दर उन छ गौरीले पुरुषों का वर्णन सुना । उनका भी मानव जीवन ही था और उनको उस जीवन में तरुणाई, धन की प्रचुरता तथा अधिकारों की बहुलता भी प्राप्त थी । लेकिन इस संयोग का उन्होंने क्या उपयोग किया ? उन शक्तियों को लेकर वे भौतिक सुखों में लिप्त बन गये । उनके इस शुद्ध अविवेक के कारण उनके जीवन में दुष्कृत्यों का अधिकार छा गया । वे भी आत्म तत्त्व के धारक थे और अपने जीवन का सदुपयोग करते तो अपने लिये सुखों का संसार बना लेते लेकिन वे उस अमूल्य जीवन का दुरुपयोग करने पर तुल गये ।

गौरीले पुरुषों की दुष्टता तथा अर्जुन माली का बल :

नीतिकारों का कथन है कि—

यौवनं धनसम्पत्ति प्रभुत्वमविवेकता ।

एकैकमप्यनर्थाय कि यत्र चतुष्टयम् ॥

यह सही है कि जवानी अपने आप में दीवानी होती है । जब तक बच्चे का जीवन है तब तक उसकी पवित्रता की झलक हर किसी को आकर्षित करती है । बच्चे का जीवन इसी कारण सबको प्रिय लगता है कि उसमें विविध विकारों का उदय नहीं होता है । लेकिन तरुणाई के आते ही विकारों का प्रवेश शुरू हो जाता है और मनुष्य मदमस्त सा बन जाता है । उस वक्त मोह कर्म की प्रचुरता का प्रसंग होता है । इस मोह कर्म की उदय की स्थिति के साथ यदि मिथ्यात्व भी जुड़ जाता है तो विवेक शक्ति दब जाती है । विवेक रहता है तो जीवन का दुरुपयोग नहीं होता है, वरना पहली बात जवानी; फिर अविवेकता और उसके साथ धन सम्पत्ति तथा प्रभुत्व का योग मिल जाता

है तो उस मरमस्त जीवन का कहना ही क्या ? अनर्थ के लिये एक बात ही काफी होती है और फिर चारों बातें मिल जाय तो अनर्थपूर्ण दुष्टता में तब किसी बात की कमी नहीं रह जाती है ।

ऐसी ही दुष्टता उन छ गोठीले पुरुषों की चारों ओर फैली हुई थी । चारों अनर्थ के कारण उनके जीवन में मौजूद थे । वे एक दिन घूमते २ छद्मान की तरफ निकल गये जहाँ अर्जुनमाली की पत्नी फूल चुन रही थी । वह सुन्दर थी । उसको देखकर इन दुष्ट पुरुषों ने उसके साथ बलात्कार करने का निश्चय कर लिया । इस दुर्वृत्ति के साथ वे वहाँ के यक्ष मन्दिर में छिप कर बैठ गये । पूजा के फूल लेकर अर्जुनमाली और उसकी पत्नी हमेशा की तरह यक्ष मन्दिर में आये । तब अनजाने में वे सभी अर्जुनमाली पर दूट पड़े तथा उसको रस्सियों से बांध दिया और तब उसकी पत्नी के साथ उन्होंने अपनी पाप वासना पूरी की । उस वक्त अर्जुनमाली झोला था और छ पुरुषों से जीतने की उसकी ताकत नहीं थी । वह वन्यन में बन्धा हुआ छटपटा रहा था और सोच रहा था कि मैं किसकी मदद लू ? तब उसका इतना ज्ञान नहीं था कि वह अपने आत्म बल को प्रदीप्त बनाता । उसको यही ध्यान आया कि जिस यक्ष की मैं ठेठ से पूजा करता आया हूँ, उसी यक्ष से सहायता देने की प्रार्थना करूँ । यह धारणा ब्रह्म था और उसने यक्ष की प्रतिमा के सामने जोरों से माग की कि या तो यह उसको आधाचार का बदला चुकाने की ताकत दे वरना वह उस यक्ष की प्रतिमा को टुकड़े २ करके फेंक देगा । यक्ष में वैक्रिय शक्ति थी— उसका मुद्गरपाणि नाम था । उसका उपयोग लगा और वह अर्जुनमाली के शरीर में प्रवेश कर गया ।

तब अर्जुनमाली यक्षायोन होकर बहा बनी हो गया । उसने बहुत भारी लोहे का मुद्गर उठा लिया । भारी हुंकार नर कर वह मुद्गर को घुमाता हुआ उस तरफ दौटा जिस तरफ वे छ गोठीले पुरुष उसकी पत्नी के साथ दुराचार में व्यस्त थे । अर्जुनमाली के मन में वही आशय घूम रहा था कि किस प्रकार उन दुष्टों से यह उनके आधाचार का बदला ले ? उसके मन में यह विचार भी नर गया कि जिसको मैं अपनी प्राणवत्तना समझता था, वह भी आधे आधाचार में योग देने वाली बन गई । वह उनके दुराचार से पहले नर बनी नहीं गई ? अगर स्त्री की मजबूती रहे तो पुरुष आधाचार नहीं कर सकता है । राक्षसीता का क्या किया? सब मा महराजनी पारिणी की इतना बँधी सफल रही ? अर्जुनमाली का प्रोप इन रूप में उन छ पुरुषों तथा अपनी पत्नी के रूप में यह लोको पर बहक उठा । वह उन लोको को दंड देने के लिये आतुर

बन गया । उसने अपने लोह मुद्गर से उन छातों का वहीं प्राणान्त कर दिया ।
छः पुरुष और एक नारी—ये हत्याएं उसके दिमाग पर छा गईं ।

अर्जुनमाली की दृष्टि यहीं तक सीमित नहीं रही । वह उस अनीति को 'बढ़ावा देने' वाले नगर के शासको और निवासियों को भी दंड देने लगा । प्रतिदिन छः पुरुषों और एक नारी की हत्या का उसका क्रम बन गया । अनीति के भागीदारों को भी वह छोड़ना नहीं चाहता था । अर्जुनमाली का यह सात हत्याघातों का प्रसंग प्रतिदिन चला और इस प्रसंग से कितना कुछ सहार हुआ—यह आपने शास्त्रों की वाणी से श्रवण कर लिया है । मोह कर्म के उदय के साथ मिथ्यात्व दशा के सकल्प से जो यह कार्य हुआ—यह आपकी दृष्टि में आ गया कि यह भी अर्जुनमाली का एक बल था, जिसे पशु-बल की संज्ञा दी जा सकती है । परन्तु प्रचंड से प्रचंड पशु या पैंशाचिक बल भी आत्म बल के सामने हार खाता है ।

बल तो एक आत्म बल : बाकी सब बल बेकार :

अब दूसरी ओर-दृष्टिपात करिये ।—उसी नगर में सेठ सुदर्शन भी रहते थे । वे यौवन सम्पन्न, सम्पत्तिशाली और प्रभुता-धारी भी थे लेकिन वे पूर्ण रूप से विवेकशील । और उनके जाग्रत विवेक का ही सुपरिणाम था कि श्रेष्ठ-जीवन-जीने वाले थे और महान्-आत्म-बली थे । जीवन शक्तियों के सदुपयोग के कारण उनका दृढ संकल्प सुकृत्यों के लिये सदा सन्नद्ध रहता था । वे भौतिकता में नहीं बह रहे थे, उनका जीवन आध्यात्मिकता की भूमिका पर फल फूल रहा था ।

तब राजगृही नगरी के बाहर उद्यान में भगवान् महावीर का पदार्पण हुआ । सब नगर-निवासियों को सूचना मिल गई कि सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी परमात्मा पधार चुके हैं, लेकिन अर्जुनमाली के सकट के कारण कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था । अर्जुनमाली के उस पैंशाचिक बल के सामने साधारण नागरिक जा ही कैसे सकता था ? वही मानव उस बल के सामने जा सकता था जो उससे टक्कर लेने की समर्थता रखता । सर्वश्रेष्ठ आत्म बल होता है और एक आत्मबली ही पूर्ण साहस लेकिन पूर्ण शान्ति के साथ किसी भी दूसरे बल का सामना कर सकता है और उसको हरा सकता है । इसी आत्म बल की प्रबलता के कारण सुदर्शन सेठ ने उद्यान में पहुंच कर भगवान् के दर्शन करने का निश्चय किया । उन्हें अपने आत्म बल पर अमित विश्वास था ।

सेठ मुद्गर्जन भगवान् को दर्शन की अप्रति निष्ठा के साथ घर से निकल पड़े। ज्योंही वे नगर के बाहर आये कि दो शक्तियों के बीच सपनों का भ्रम-नर उपस्थित हो गया। एक तरफ भौतिकता की शक्ति थी तो दूसरी तरफ प्राध्यात्मिक शक्ति। एक ओर यक्षाधीन भ्रजुंनमाली का पशु-बल था तो दूसरी ओर सेठ मुद्गर्जन का सर्वश्रेष्ठ आत्मबल। एक ओर भविष्य था, दूसरी ओर मुद्गर्जन विवेक का दीपक लेकर चल रहे थे। जो अपनी आन्तरिक शक्तियों को पहचानते हैं, वे सकल के समय पहराते नहीं हैं और न हाथ तोवा मचाते हैं। पाने पाने सकल का वे शान्ति से सामना करते हैं तथा सकल को परास्त करके रहते हैं। नेठ मुद्गर्जन सच्चे आदमक थे।

प्राप भी आदमक हैं न ? वैसे सकल की घड़िया तो दूर रही, लेकिन प्राप सामाजिक लेकर बैठे हो और उस वक्त कदाचित् सर्प भा जाय तो क्या भगदड़ नहीं मच जायगी ? जरा तुलनात्मक दृष्टि से देखिये। वे भी आदमक थे और प्राप भी आदमक हैं। अपने जीवन को तोलने का भवसर है कि धार्मिकता और प्राध्यात्मिकता यहाँ कितनी गहरी है और विवेक तथा दृढ़ सकल कितना सुदृढ़ है ? हतोत्साहित होने की प्रापश्यकता नहीं है लेकिन जो सकल शक्ति अभी तक प्राप्त करण के विवेक के साथ नहीं जुड़ी है, उसे प्रकट करण तक पहुँचाना है। कभी कर्णध्व पाना से भागना नहीं है, लेकिन उस पर दृढ़ता के साथ चलना है। प्राप नम्रिये कि उनके नये आत्मबल को जगाना तथा शक्तिशाली बनाना पारिये। एक आत्मबल को नामने दूसरे सभी बल बेकार हो जाते हैं। आत्म-बल की सर्व श्रेष्ठता सुप्रमाणित है।

आत्मबली मरने से डरता नहीं लेकिन आत्मबली क्या मरता है ?

दूर से मुद्गर पुमाते हुए भ्रजुंनमाली को आते हुए देना तो सेठ मुद्गर्जन ने मागगी सपारा प्रत्यक्ष कर लेना उचित समझा—यदि इस सकल से दृढ़ गये तो जीवन का आसार है, करना जीवन पर कोई मोह नहीं है। शांति से समनाय रहने हुए वे एक स्थान पर विधिपूर्वक बैठ गये और ध्यानस्थ होकर पवित्र मन्त्रों से रमण करत गये। भ्रजुंनमाली के प्रति भी उनके मन में रती माय भा द्वेष नहीं आया। उनके मुख पर ऐसी प्राना छा गई जैसे उनको मरने का कोई डर ही न हो और वास्तव में आत्मबली मरने से कभी डरता नहीं है। जो जो मरने से डरता नहीं, हरिकन में क्या वह मरता भी है ? है-हृदय भी दम आत्मबली के और उनके आत्मबल का ऐसा सुप्रभाव पड़ा कि पशु-बली भी आत्मबली बन गया।

सुदर्शन ध्यान में बैठकर भावना माने सगे—हे भगवन्, मैं आपके दर्शन के लिये निकला हूँ और यदि इस उपसर्ग में शरीर से बच गया तो आपके चरणों में पहुँच कर दर्शन करूँगा और कदाचित् इस उपसर्ग में शरीर छूट गया तो मेरी आत्मा आपके शरण में है ही—

अरिहते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे सरणं पव्वज्जामि,
साहू सरणं पव्वज्जामि, केवलपण्णत्ते धम्मं सरणं पव्वज्जामि ।

मैं अरिहत, सिद्ध, साधु एवं केवलीप्रणीत धर्म की शरण लेता हूँ ।

आप भी यह मागलिक पाठ रोजाना सुनते हैं, लेकिन किस भावना से ? यह मगल पाठ सेठ सुदर्शन ने भी ग्रहण किया था, आज के श्रावक भी ग्रहण करते हैं, लेकिन ग्रहण करने की भावना में कितना क्या अन्तर होता है—यह आत्म विवेचना का प्रश्न है । सेठ सुदर्शन के सामने कितनी विपत्ति आई—साक्षात् मृत्यु ही चली आई थी, लेकिन सेठ ने यह प्रार्थना नहीं की कि हे भगवन्, मैं तो आपका भक्त हूँ, आप मेरी जीवन रक्षा के लिये आग्रहो । सच्चा आत्मबली ऐसी कातर प्रार्थना नहीं करता है । वह यही प्रार्थना करता है कि मेरा जीवन आपकी चरण शरण में रहे । सेठ ने भी कोई याचना नहीं की । भक्ति के प्रवाह में भी याचना नहीं करनी चाहिये, न भगवान् को उपालम्भ देना चाहिये । इतना समय धर्म करते हुए हो गया और धर्म का कोई फल भी नहीं मिला—यह गलत उपालम्भ होता है । सेठ सुदर्शन के दिव्य आत्मबल से प्रेरणा ली जानी चाहिये ।

सेठ सुदर्शन ध्यानस्थ होकर बैठे हैं और उधर हुकार भरता तथा लौह मुद्गर को घुमाता हुआ अर्जुनमाली उनके निकट पहुँचा । उनको मारने के उद्देश्य से उसने मुद्गर के साथ भरपूर हाथ उठाया, लेकिन यह क्या ? ऊपर उठा हुआ मुद्गर ही रह गया—हाथ नीचे नहीं झुका । सेठ सुदर्शन के सामने विपत्ति खड़ी थी । वे आखें बन्द किये पूर्ण आत्मबल के साथ यही सोच रहे थे कि इसका मुद्गर मेरा क्या बिगाड़ सकेगा ? केवल शरीर रूपी कपड़े को फाड़ देगा—उसकी क्या चिन्ता ? सम्यक् दृष्टि श्रावक शरीर को मात्र पोशाक समझ कर आत्मा के भव्य स्वरूप को पहिचानता है । वह सोचता है कि यह पोशाक आज नहीं तो कल फटेगी, लेकिन आत्मा कहीं नहीं जायगी ।

ध्यान से ज्योंही सेठ ने आँखें खोली और दृष्टि प्रसार किया, त्योंही यक्ष अर्जुनमाली के शरीर को छोड़ कर भाग खड़ा हुआ । एक आत्मबली की दृष्टि का अप्रतिम प्रभाव होता है । आध्यात्मिक शक्ति एक विशिष्ट शक्ति होती

है। जो धार्मिकता से सीतप्रौढ होते हैं, उनका धार्मिक बल घटता होता है। उस बल के सामने प्रायः कोई बल टिकता नहीं है। जैसे ही यक्ष निकला कि प्रजुनमाली पट्टाम से नीचे गिर पड़ा। मकानों की छतों से देखने वाले नगर-निवासी आश्चर्य से शक्ति रह गये थे कि यह क्या हो गया? भायद यह दृश्य देखकर भी वे यह नहीं सोच पाये हों कि सुदर्शन सेठ जैसा आत्मवल उनके घर पर भी रहा हुआ है जिसको मुहब्बत बनाया जावे तो वे भी सुदर्शन सेठ जैसे बन सकते हैं। आज के श्रावक भी यह सोच पाते हैं या नहीं—कोन जाने?

प्रजुनमाली को आत्म-वत्सलता से सेठ ने उठाया, उसको सात्वना दी तथा उसके आग्रह से उसको भी भगवान् के पास ले गये। भगवान् की पाणी तुन कर प्रजुनमाली प्रबुद्ध हुआ, दीक्षित बना एवं अपना आत्मोद्धार करके मोक्षगामी हो गया।

आप भी आत्मबल बढ़ायेंगे? उस पर विश्वास करेंगे?

आज शरीर बल पर विश्वास किया जा रहा है, नीतिक बल पर विश्वास किया जा रहा है, लेकिन लोगों का आत्मबल और आध्यात्मिक बल पर विश्वास नहीं होता है। परंप्रपण पर्व की स्थिति का प्रसंग चल रहा है। क्या आप अपने आत्मबल को बढ़ाने का निश्चय करेंगे? क्या आप अपने आत्मबल के पूर्ण विश्वास के साथ किंगी भी सकट के सामने खड़े हो सकेंगे? आत्मबल पर पूर्ण विश्वास होना चाहिये, लेकिन ध्यान रखिये कि यह विश्वास आप आज करें या कल करें अपना कभी करें, परन्तु करना अवश्य होगा क्योंकि आत्म बल ही सर्वश्रेष्ठ बल होता है। जब भी इस पवित्र बल की प्राप्ति होगी, तब ही पता चलेगा कि इस आत्म बल की कौसी श्रेष्ठता होती है?

आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास करने के आत्म बल बनता है तथा अनिष्ट होता है। यदि ने आत्म बल की महिमा में निम्न भाव प्रकट किये हैं—

आत्मबली पुष्प सारै जग से अकेला ही लड़ सकता है और सारे जग को हरा सकता है । शस्त्रास्त्र कैसे भी भयकर हो—वह भयभीत नहीं बनता है, क्योंकि उसके भीतर अथाह बलाभरा हुआ होता है और उसके आधार पर वह हर वक्त निर्भय बना रहता है । ऐसे आत्मबल की प्रतिष्ठा उसका मूल्यांकन आप कर सकें या न कर सकें—यह आप सोचें लेकिन मानव को सर्वोच्च शिखर तक पहुँचाना है तो वह कार्य आत्मबल से ही हो सकेगा ।

आध्यात्मिकता को उन्नत बनावें, आत्मबल प्राप्त करें :

निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति के उन्नायक वीतराग देवों द्वारा प्ररूपित आदर्श सिद्धान्तों को समझें, हृदयगम करें तथा उनको अपने जीवन में उतारें । आज आध्यात्मिक शक्ति पर वे लोग शोध कर रहे हैं, जो नास्तिक कहलाते हैं । वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का भिन्न २ रूप में विकास भी कर रहे हैं । परामनोविज्ञान के क्षेत्र में भी इसी के सहारे वे आगे बढ़ रहे हैं । उनकी शक्ति शुद्ध आध्यात्मिक नहीं है, फिर भी आध्यात्मिकता का पुट जरूर है । स्व० आचार्य देव दक्षिण भारत का एक रूपक फरमाया करते थे कि एक फक्कड़ को रेलगाड़ी में नहीं बैठने दिया तो उसने इंजिन के पहियों पर अपनी दृष्टि जमा दी । उस दृष्टि में से जैसे श्वेत प्रकाश निकल रहा था, जिससे इंजिन चल ही नहीं पा रहा था । आखिर उसको मनाया तब ही गाड़ी चल सकी । ये तो मामूली आत्मबल की बात है । मुख्य बात तो यह है कि अपनी आध्यात्मिकता को उन्नत बनावें तथा आत्मबल बढ़ावें । वह आत्मबल चमत्कार के पीछे नहीं पड़ेगा, वह तो आत्म विकास की सर्वोच्च श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा ।

आध्यात्मिक शक्ति को जगाने के लिये विवेक के साथ दृढ़ सकल्प को लेकर जो आगे बढ़ता है, वह अपने प्रखर आत्मबल से इस ससार में अलौकिक दिखाई देता है । वैसी ही अलौकिकता प्राप्त करने का प्रयत्न प्रत्येक आत्मा को करना चाहिये । आत्मबल की साधना सेठ सुदर्शन ने की थी किन्तु उनके प्रभाव से अर्जुनमाली भी आत्मबली हो गया । आत्म-बल के सहारे ही आत्म कल्याण संभव होता है ।

गंगाशहर-भीनासर

१७-८-७७

आत्मोन्नति के प्रति उत्साह क्यों नहीं ?

यद्य प्रभु जिन तुज मुज आतरु रे.....

पाया पबं पयुं पण के पवित्र दिवसों में आत्मिक शुद्धि प्राप्त कर लेनी पागि रे । इस जीवन के भीतर में जिस तत्त्व का शासन है एवं जिसको बदो-लत इस जमीर की चढ़न-पढ़न, उठना-बैठना, खाना-पीना, शयन आदि समय प्रियाए हो रही हैं, उस विनिष्ट तत्त्व को इन दिनों में निगार लिया तो जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य बन जायगा ।

आत्मशुद्धि के महारे जितना भी कार्य बनेगा, वह सुन्दर एवं समु-प्रतिभाषक ही होगा । नगर में रहने वाले व्यक्ति यदि सांसारिक कार्यों को भी व्यवस्थित रूप से करना चाहते हैं और उनमें नैतिकता एवं शालीनता की दृष्टि रखना चाहते हैं तो इन सभी कार्यों के पूर्व उन्हें आत्मशुद्धि का खयाल रखना होगा । आत्मशुद्धि का लक्ष्य होगा तो उस अवस्था में ही वे कुछ शांति और सुख का अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि आत्मशुद्धि में ही आत्मोन्नति का कार्य सहाय बनता है ।

अनायी से फिरकर मनुष्य आत्मोन्नति से दूर होता है

अभावों में धिर कर कुछ ऐसे ऊँचे-नीचे प्रयत्न भीतिक उपलब्धियों के लिये करता रहता है कि वह स्वयं की आत्मोन्नति से दूर हो जाता है ।

मनुष्य जब अन्तराय कर्मों का बध करता है तो हस २ कर करता है । हसी, मजाक या मखौल में किसी भी व्यक्ति की प्राप्ति में बाधा डालता है तो वह उस समय डाली हुई बाधा उस कर्म के उदय में आने पर उसके स्वयं के लिये बाधा बन कर खड़ी हो जाती है । वह दूसरो को जो अन्तराय देना चाहता है, उसकी स्वयं की अन्तराय बध जाती है और अन्तराय कर्मों के बध के परिणाम स्वरूप वह आत्मा अपनी ही आत्मिक शुद्धि से दूर हटती है । वह वर्तमान जीवन को भी सही नहीं बना सकती है तथा इस जीवन में उस अशुद्धता के कारण जैसे-तैसे जिन्दगी को गुजार करके परलोक के लिये प्रयाण कर जाती है । उसको अपनी आत्मिक उन्नति की तरफ रुचि बनती ही नहीं है । वह स्थिति आत्मोन्नति के प्रति इस रूप में उत्साहीनता की स्थिति हो जाती है ।

इस स्वयं के कर्म बंधन को तोड़ना किस माध्यम से ?

यह सब जो प्रसंग है—वह सब स्वयं के द्वारा ही किये गये कर्म बंधन के कारण है । इस कर्मों के बंधन को किस माध्यम से तोड़ना—इसकी खोज कई प्रकार से की जाती है । पाश्चात्य विद्वानों ने भी अपनी शक्ति के अनुसार दार्शनिक दृष्टिकोण से अपना विवेचन किया है । मनोवैज्ञानिक आधार पर भी इस विषय का विश्लेषण हुआ है, लेकिन मनोविज्ञान स्वयं इस समस्या का विशिष्ट निर्णायक नहीं है । इसका सही निर्णय एक विशिष्ट शक्ति द्वारा ही किया जा सकता है और उसका निर्णय भी स्वयं के अनुभव पर आधारित होता है ।

शरीर की प्रवृत्तियों को देखकर इन्सान भीतर में सोचता है कि ये प्रवृत्तियाँ किसके माध्यम से हो रही हैं ? कई बार मनुष्य भीतर से चाहता है कि अमुक २ कार्य मैं नहीं करूँ और सहसा उस कार्य में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसके मस्तिष्क में चिन्तन चलता है कि मैं इस कार्य को नहीं करना चाहता था परन्तु मेरे द्वारा वह कर लिया गया, ऐसा क्यों हुआ ? शरीर उस कार्य को रोकना चाहता था और वह नहीं रोक पाया तो उसके पीछे कोई तथ्य अवश्य होना चाहिये । इस तथ्य के सम्बन्ध में वह फिर जिस प्रकार की संस्कृति में पला पोषा होता है, उसके आधार पर खोज करता है ।

मनोविज्ञानवेत्ता मानसिक घरातल पर चिन्तन करते हैं । उनका

जिन तत्त्वों से निर्मित हुआ है उसको भौतिक वर्गणा कहते हैं। शरीर की वर्गणा से मन की वर्गणा अधिक सूक्ष्म होती है। ये वर्गणाएँ एक प्रकार के परमाणुओं की पिंड रूप होती हैं। व्यवहार में कुल आठ वर्गणाओं का प्रयोग होता है। इनमें से सातवीं मनोवर्गणा कही गई है। इस वर्गणा से मन का निर्माण होता है। लेकिन मनोवर्गणा भौतिक तत्त्व है और भौतिक तत्त्व से भौतिक द्रव्य का ही निर्माण होता है। शरीर भौतिक है तो मन का वह भेद जो द्रव्य मन कहलाता है, वह भी भौतिक है। शरीर और द्रव्य-मन का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। क्योंकि ये दोनों एकजातिय द्रव्य हैं। इन दोनों का वंसा ही सम्बन्ध है जैसा सम्बन्ध शरीर और आत्मा का होता है। आत्मा के द्वारा देखना तभी हो सकेगा जब आत्मा के पास द्रव्य मन आयागा।

तो जहाँ शरीर की स्थिति के साथ अन्दर के अन्तःकरण का स्वरूप द्रव्य मन के रूप में आता है, वहाँ इस द्रव्य मन की स्थिति का संचालन करने वाला भाव मन होता है और इस भाव मन को आत्मा की शक्ति माना गया है। भाव मन चैतन्य है, ज्ञानवान है, और क्रिया युक्त है क्योंकि वह आत्मा की स्वयं की क्रियावती शक्ति के साथ जुड़ा हुआ होता है। उधर द्रव्य मन भी क्रियायुक्त होता है, लेकिन द्रव्य मन की भाव रहित अवस्था चैतन्य अवस्था नहीं होती है, फिर भी क्रिया रहती है। शरीर जिन तत्त्वों से बना है, वे जड़ तत्त्व हैं। लेकिन जड़ तत्त्व जो चैतन्य के साथ संयुक्त होता है, उसमें क्रिया की शक्ति तो अवश्य आ जाती है, परन्तु उसमें स्वयं की संचालन शक्ति नहीं होती है। इसलिये शरीर, मन और आत्मा ये तीन वर्ग हैं और मन दोनों के बीच की कड़ी है जो अपने दो भेदों—द्रव्य मन तथा भाव मन के माध्यमों से आत्मा और शरीर को परस्पर सम्बन्धित बनाता है।

आत्मा पूर्ण चैतन्य स्वरूप होती है जो संचालन एवं क्रिया शक्तियों से सम्पन्न होती है। भाव मन इस आत्मा की ही शक्ति का प्रतीक होता है और आत्म-शक्तियों को संचालित करता है। उधर शरीर पूर्णतया जड़ तत्त्वों से निर्मित होता है तो उसके साथ ही द्रव्य मन भी जड़ निर्मित होता है। यह द्रव्य मन और भाव मन का पारस्परिक सूक्ष्म सम्बन्ध है जो शरीर और आत्मा को जोड़ता है। जड़-चेतन संयोग की मुख्य भूमिका का निर्वाह इस रूप में मन करता है। भाव मन की चेतना से द्रव्य मन की कल्पना करते हैं और वह इस भाव मन को शक्तिशाली बनाता है। यह विषय मनो-विज्ञान की दृष्टि से अधिक गहन है, लेकिन मनोविज्ञान के स्वरूप तथा उसकी सम्पूर्ण पृष्ठभूमि का अपने अन्दर समावेश करने वाला है तथा मनोविज्ञान को

मादम दिया देने वाला है । यदि मनोविज्ञानवेत्ता इस प्रकार के तत्व को पहि-
चा । वे घोर अनीर, मन तथा आत्मा के पारस्परिक त्रिधातीत सम्बन्धों को
समझ में ला सकी सारी सम्झी हुई समस्याएँ सुलझ जायेंगी ।

वे योग समझें या न समझें, लेकिन जिन लोगो को शोभायपूर्ण
विश्राम से शीतलन काफी प्राप्त हुई है, वे तो इस पन्थापु विज्ञान को आध्या-
त्मिकता से साप समझने का अवश्य ही प्रयत्न करें । वे शरीर, मन तथा
आत्मा के इन पारस्परिक त्रिधातीत सम्बन्धों को अभीभाति हृदयगत करलें
तथा उनके अनुसार अपने जीवन की गतिविधियों को सन्तुलित बना लें तो वे
अपने जीवन में आत्मातीत आत्मोन्नति सम्पादित कर सकते हैं । उनके लिये तो
ज्ञान एक त्रिधा की दृष्टि से यह उत्साहदायक पायेय है ।

वर्तमान उत्साहहीनता के कारण बहिर्मुखी धृति से निहित :

आज के वर्तमान जीवन की स्थिति किस प्रकार घोर किस रूप में
दल रही है ? आज के युवकों के मन में क्या क्या तरंगे हैं और उनका
आगाह किम दिया ने कह रहा है ? क्या वे आत्मोन्नति के प्रति सजग हैं ?
और यदि सजग नहीं है तो उनकी इस उत्साहहीनता के क्या कारण हैं ? क्या
वे आत्माहीनता के निरन्तर विमर्शविमूढ़ तो नहीं बन रहे हैं ?

बैठी हुई है कि इस दुनिया में सर्वांगीण शक्ति का जो मापदंड है, वह अर्थ है। अर्थ से सारी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। वे देखते हैं कि समाज, राजनीति और अन्यान्य श्रेणी के क्षेत्रों में वे ही लोग आगे बढ़ते हैं और आदर पाते हैं जो अर्थ सम्पन्न होते हैं। इसलिये वे सोचते हैं कि हम येनकेन प्रकारेण अधिक से अधिक अर्थोपार्जन करें, ससार में अपनी बाहरी प्रतिष्ठा बनावें तथा शरीर सुख से सम्बन्धित जो कुछ पदार्थ हैं, उनका उपभोग करें। इस लालसा से जिनके पास अर्थ है, वे भी और अर्थ-हीन भी भरसक दौड़ भाग कर रहे हैं एवं अपनी अमूल्य शक्तियों का अपव्यय कर रहे हैं। इस अपव्यय के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उनको मनचाहे-पैसे की प्राप्ति हो ही-जाय, बल्कि ज्यादातर लोग पैसे की हाथ-हाथ में ही सारी जिन्दगी बरबाद कर देते हैं तथा ढाक के तीन पात तीन के तीन ही रहते हैं।

अर्थ की उद्दाम लालसा में बहिर्मुखी-वृत्तियां सारे मानव जीवन पर हावी होती जाती हैं और उनकी चपेट में आकर मानव अपने भीतर आकने की और अपने आत्म स्वरूप को पहिचानने की चेष्टा ही नहीं कर पाता है। आत्मोन्नति का उत्साह फिर उसके अन्तःकरण में कहा से पैदा हो ? बहिर्मुखी वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर बचपन खेल-कूद में बीत जाता है और तरुणार्थ अर्थ की लालसा में—भोग की कामना में बीत जाती है। तरुणार्थ जाने के साथ ही शक्तियां शिथिल होने लगती हैं तथा वृद्धावस्था पर-मुखापेक्षी होकर सन्तान का मुंह देखती रह जाती है। सारा जीवन पत्ते पर पड़ी ओस की बूंद के समान नष्ट हो जाता है और आत्मोन्नति के कार्य को कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाता है। इस प्रकार की दयनीय स्थिति वर्तमान जीवन की बनी हुई है।

जिस आत्मा को इतना वैज्ञानिक तथ्यों से परिपूर्ण शरीर मिला है, शक्ति के साथ गति करने वाला मन मिला है और श्रेष्ठ जीवन का संचालन करने योग्य चेतना शक्ति मिली है, वह चैतन्य आत्मा स्वयं ही अपने स्वरूप को नहीं पहिचान पा रही है तथा निजत्व से ही संज्ञाहीन सी बन रही है तो बताइये कि उसकी आन्तरिकता में अपनी वास्तविक उन्नति का उत्साह कैसे पैदा हो, क्योंकि उसकी चेतना पर जड़ शक्तियां हावी हो रही हैं तथा उसकी दृष्टि बहिर्मुखी बनी हुई है ?

आत्म प्रतीति, आत्म-ज्ञान एवं आत्म-पुरुषार्थ का मार्ग :

जिन आत्माओं ने भीतर के इस जीवन की महत्वपूर्ण कड़ियों को

संस्कारों की भी एक शृंखला होती है जिस के आधार पर सामाजिक पद्धति का विकास होता है। आज जिस रूप में सामान्य जीवन बहिर्मुखी बना हुआ है, उसको देखते हुए नये अन्तर्मुखी वातावरण के निर्माण में विशेष प्रयासों की आवश्यकता होगी। वर्तमान के बाल-समाज पर यदि इस वातावरण को प्रभावशाली बना दिया जाता है तो आगे आन्तरिकता, हार्दिकता एवं आध्यात्मिकता की शृंखला जुड़ती हुई चली जायगी। फिर विशेष श्रम की आवश्यकता नहीं होगी। नई पीढ़ी की दृष्टि को यदि अन्तर्मुखी संस्कार दे देंगे तो उसमें जिज्ञासा भी जागेगी और वह प्रारंभ से ही आत्म-प्रतीति, आत्म-ज्ञान तथा आत्म पुरुषार्थ के माध्यमों से जीवन का सुव्यवस्थित निर्माण करती हुई चली जायगी।

एवंता आदि मुनियों के प्रसंग तथा

छोटी अवस्था में साधु बनने का प्रश्न :

शास्त्र में एवंता मुनि का प्रसंग आया है। एवंता मुनि एक छोटे से कोमल राजकुमार थे जिनकी आयु नौ वर्ष से अधिक नहीं थी। शास्त्रकारों ने केवल ज्ञान के प्रसंग से केवली को जो उत्कृष्ट आयु बताई है, उसकी स्थिति से फलित रूप में नौ वर्ष की अवस्था में साधु बनता है और थोड़े समय में केवल-ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो कुछ कम करोड़ पूर्व तक विचरण कर सकता है। बारहवीं भिक्षु प्रतिमा का श्मशान में जाकर ध्यान लगाने का जो प्रसंग है, उसमें २६ वर्ष की आयु और २० वर्ष की दीक्षा का विधान है जिसका यही अर्थ निकलता है कि ६ वर्ष के बालक को उसकी भावना के अनुसार साधु बनाना उचित माना गया है। इसका आधारगत भाव यही है कि इस अवस्था में जो उत्तम संस्कार उस बालक पर पड़ जायेंगे, वे उसे आत्म-कल्याण की अनुपम प्रेरणा देते रहेंगे।

कई अपने आपको सुधारवादी कहने वाले यह प्रश्न खड़ा करते हैं कि इतनी छोटी अवस्था में क्या किसी को साधु बनाना उचित है? यह कोई नई बात नहीं है। शास्त्रीय दृष्टि से एवंता मुनि का रूपक है, जिस पर आप गहराई से चिन्तन करें।

प्राचीन काल में आज जैसी शिक्षा प्रदत्ति प्रचलित नहीं थी। बच्चे पर कई विषयों व पुस्तकों का बोझ नहीं लादा जाता था बल्कि प्रारम्भिक वय में धीरे धीरे माता उसे पालती और संस्कार देती थी। इसी रूप में एवंता राजकुमार का लालन-पालन हुआ। वह आठ वर्ष की आयु का था तब तक एक

एक कवि ने एवता मुनि द्वारा नाव तैराके का काव्यमय भाषा में बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है—

एवता मुनिवर, नाव तैराई बहता नीर मे.... ..
 बेले बेले करे पारणा, गणघर पदवी पाया ।
 महावीर की आज्ञा लेकर, गौतम गोचरी आया रे.... ..
 खेल रहा था खेल कंवरजी, देख्या गौतम आता ।
 घर घर मांही फिरे हींढता, पूछे इसडी बातों रे
 अहो बालुडा महापुण्यवता, भली जहाज घर आणी ।
 हर्ष भाव हाथो से करने, बहराया अन्न पाणी रे..... ..
 तू काई जाणो साधपणाने, बाल अवस्था थारी ।
 उत्तर दीघो ऐसो कंवर जी, मात कहे बलिहारी रे.... ..

आत्मोन्नति की भावना देना और उपजना :

एवता मुनिवर के रूपक पर चिन्तन करिये । साधु जीवन की बात बच्चे के मस्तिष्क में जितनी गहनता से नहीं आई थी उतनी गहनता से भगवान् के मस्तिष्क में थी और इस बच्चे का संरक्षण उनके ध्यान में था । स्वयं बच्चा अपनी सुरक्षा के लिये क्या चिन्तन कर सकता है ? सुरक्षा का अर्थ आप जानते हैं । माता-पिता बच्चे के लिये अच्छी बात का चिन्तन करते हैं या बुरी बात का ? जो सुझ माता-पिता होते हैं, वे बच्चे के लिये कभी बुरी बात नहीं सोचते हैं । बच्चे का जीवन उस पर उतना निर्भर नहीं है जितना सुरक्षा पर है । तो सोचिये कि एवता मुनि के माता-पिता ने साधु जीवन के सुरक्षात्मक आधार को सोच समझकर ही दीक्षा की आज्ञा दी । गजसुकमाल का भी ऐसा ही प्रसंग है और महारानी मदालसा ने अपने कुमारों को ऐसे संस्कार दिये कि वे आत्म-कल्याण की साधना में निपुण बन गये ।

आत्मोन्नति की भावना इस रूप में बालकों को देनी होती है—उनमें प्रारंभ से ऐसे संस्कार डालने होते हैं कि जिनसे प्रभावित बनकर वे आत्मोन्नति के अभिलाषी बनें । आत्मोन्नति की भावना जब दी जाती है तभी संस्कार-सम्पन्न हृदयों में वह भावना उपजती है । महारानी मदालसा अपने बालकों को भूला देते समय यह हालरिया गाया करती थी कि तू सिद्ध है, तू बुद्ध है । तू निरजन है और यह ससार स्वप्न है । इस तरह पालने के संस्कार बच्चे पर अमिट बन जाते हैं ।

इस दृष्टि से चिन्तन करें तथा बच्चों में पवित्र संस्कार भरने का

क्षमा भी एक तप है ।

यस प्रभु जिन तुज मुज आंतरुं रे.....

इस चैतन्य दैव को जागृत करने के लिये शब्द-रचना भी माध्यम बनती है । शब्द का प्रयोग सीमित ही होता है तथा कुछ सीमा तक ही वह पहुँच सकता है । असीम तक पहुँचने की क्षमता इस शब्द में नहीं होती है । शब्द इस आत्मा को एक स्वर बताता है कि जिससे वह अमुक विषयो से चुप हो जाय । इस अन्तर्चेतना में कर्मों के योग से जो कुछ भी उथल-पुथल हो रही है, उसमें शोरगुल और होहल्ला मचा हुआ है । उस भीतरी कोलाहल को शान्त करने के लिये शब्द अपना काम करते हैं । दूसरे शब्दों में कहूँ तो शब्दों के पीछे सवार होकर आने वाले जो भाव हैं, वे उसको शमित करते हैं । शब्द का अर्थ शब्द तक होता है और भावों का प्रभाव भावों तक जाता है ।

यह क्षमा-याचना का जो प्रसंग है । इस पदसंस्मरण पर 'खमता खामणा या खमाऊँ सा' शब्दों का सभी प्रयोग करते हैं । अगर यह प्रयोग कोरे शब्दों का ही हो और उनको भीतर के भाव नहीं छूते हों तो केवल उन शब्दों का कितना सा महत्व होता है ? उन शब्दों के साथ यदि भावों का प्रभाव भी जुड़ा हुआ हो तो निश्चय ही उन शब्दों का प्रयोग तथा भावों का प्रभाव एक प्राभाविक तपश्चर्या का रूप ले लेता है । क्षमा भी एक तप है और यह जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला तप होता है ।

शब्दों का प्रयोग, जब भावनाओं से जुड़ता है :

वाहन कैसा भी हो, उस वाहन का उतना महत्व नहीं है, जितना उस वाहन को काम में लेने वाले का होता है । शब्द का प्रयोग जब तत्त्व नहीं करता । जब में शब्द हो सकते हैं लेकिन वह करता नहीं है । शब्दों का प्रयोग करने वाली चैतन्य आत्मा होती है और वह अपने अन्तर्गत भावों को

बोलने वाले की ऐसी आन्तरिक शक्ति जुड़ी होती है कि वे सुननेवालों के भावों को बरबस जगा देते हैं। क्षमायाचना के शब्द भी कभी-कभी ऐसा चमत्कारिक प्रभाव दिखा देते हैं जो दो हृदयों को भावाभिभूत बना कर जोड़ देते हैं।

शुभ शब्दों के शुभ भाव आत्मा में उतर जाने चाहिये :

अक्षर ज्ञान की दृष्टि से अक्षर ज्ञान सीखा जाता है। सीखना एक बात है और उसको आत्मसात् करना दूसरी बात है। शुभ शब्दों के शुभ भाव भी आत्मा में उतर जाने चाहिये। विद्यालयों में विद्यार्थियों को बहुतेरे विषयों की शिक्षा सिर्फ बुद्धि के घरातल तक ही सीमित रहती है। एक विद्यार्थी उस शिक्षा को ग्रहण कर लेता है तो अपनी स्वयं की बुद्धि के अनुसार अमुक अमुक क्षेत्र में काम करने लग जाता है। बुद्धि के विस्तार के अनुसार वह व्याख्यान भी दे सकता है। सामाजिक अथवा राष्ट्रीय मंचों पर खड़ा होकर वह समाज या राष्ट्र को सुनाने लगता है कि नैतिकता से रहना चाहिये। प्रश्न उठता है कि पहले नैतिकता से किसको रहना चाहिये ?

वह बुद्धिवादी शब्द जरूर बोल रहा है लेकिन उस का असर क्या पड़ रहा है—इसका उसको कोई पता नहीं होता है। वह अपने ही भीतर भी देखने की चेष्टा करे तो पता लगेगा कि वहां भी नैतिकता की क्या दशा है ? जिसको अपने अन्दर देखने और खोजने का अवसर मिलता है तो वह भी अगर मात्र बुद्धि से काम लेने वाला है तो शब्दों की स्थिति शब्दों की सीमा तक ही रह जायगी। किन्तु यदि वह उन शब्दों को अपने अन्तःकरण के भावों के साथ जोड़ेगा तथा उन भावों को अपने आत्म-चिन्तन में उतारेगा और तदनुसार विशेष प्रयत्न करेगा तो उसके जीवन में महानता को प्राप्त करने की अवस्था आ सकती है।

प्रार्थना में यह जो कहा गया है कि पद्म प्रभु की आत्मा में और मेरी आत्मा में आज जो अन्तर रहा हुआ है, वह किस प्रकार दूर हो—तो उन अन्तर को दूर करने में शब्द और भाव सबल माध्यम बन सकते हैं। आज जो आत्मा की स्वरूप स्थिति हो रही है, वह उसकी मूल स्थिति नहीं है। अनादिकाल से आत्मा की विपरीत आदत बन रही है और वह आदत भी इतनी अमरकारक हो गई है कि कितने भी महत्वपूर्ण शब्द हों, उसका ध्यान उस ओर जाने से रह जाता है या छूट जाता है। यह आत्मा इस आदत के अधीन बन गई है। मैं कुछ भावात्मक बातें कहने का आदी हो गया हूं फिर भी उनको सरल करने के लिये कुछ बातें कह ही देता हूं।

थोड़ी देर बाद अध्यापक ने फिर वही प्रश्न पूछा और युधिष्ठिर ने फिर वही उत्तर दिया । इस तरह तीन दिन निकल गये । अध्यापक ने पूछा—अब तो याद हो गया ? युधिष्ठिर ने कहा—कुछ-कुछ हुआ है । अध्यापक को शोध आ गया कि इतना छोटा सा पाठ भी इतने दिन तक पूरा याद नहीं हो रहा है । उन्होंने कसकर युधिष्ठिर के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया । फिर पूछा—अब याद हुआ ? युधिष्ठिर ने मुस्कराकर कहा—अब कुछ-कुछ हो रहा है । अध्यापक को उनकी मुस्कुराहट देखकर आश्चर्य हुआ, वे बोले—क्या तुम्हारे थप्पड़ लगती नहीं है, हस कैसे रहे हो ? जब थप्पड़ खा लेने के बाद भी युधिष्ठिर के मन में अध्यापक के प्रति कोई ग्लानि नहीं हुई, कोई रोष नहीं आया तथा मन में कोई चथल-पुथल नहीं हुई तो उन्होंने उत्तर दिया—गुरु-देव, अब मुझे पाठ भली-भाँति याद हो गया है । शब्द की दृष्टि से तो 'क्षमा कुरु' मुझे एक मिनट में ही याद हो गया था, किन्तु मैं सोच रहा था कि इन शब्दों के अर्थ को अपने जीवन में घटित कर दूँ, तभी कह सकता हूँ कि मुझे पाठ याद हो गया । मैं अपने अन्दर के कोलाहल को शान्त कर रहा था और जब आपने थप्पड़ लगाया तो मुझे अनुभव हुआ कि 'क्षमा कुरु' का पाठ मेरे जीवन में कार्यान्वित हो गया है—आत्मा में उतर गया है ।

अब सोचिये कि क्षमायाचना का प्रसंग सवत्सरी महापर्व के अवसर पर कैसे उपस्थित किया जाय ? इस विषय पर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जितना बोलना सरल है, उतना इसी बोलने को जीवन के व्यवहार में ढाल लेना सरल नहीं है । लेकिन अच्छी बात यही होती है कि जो क्षमा के शब्द आपने अपने मुँह से निकाले हैं, वे भविष्य के व्यवहार में उतरने चाहिये । निरर्थक शब्दों का कोई महत्त्व नहीं होता है—यह याद रखें ।

मृगावती की अपूर्व क्षमा-भावना और ज्ञान का अनन्त प्रकाश :

मृगावती एक सम्राट की महारानी थी, जिसने महावीर प्रभु के उद्बोधक शब्द सुने, वे शब्द उसकी आत्मा के भीतर तक पहुँचे और उसने अन्दर चुप्पी साधी । महारानी ने सोचा—मैं इस अमूल्य मानव जीवन को इन पाँच इन्द्रियों के विषयों के पोषण में—कोलाहल में—व्यतीत कर रही हूँ, यह मेरा स्वभाव नहीं है । महारानी ने अपनी आत्मा के स्वभाव को समझा तो विभाव की आदत को बदलने लगी । महावीर की वाणी सुनने के बाद उसने साम्राज्य के वैभव का अह छोड़ दिया तथा वे नम्र बन गई । मन और इन्द्रियों को उन्होंने जड़ तत्वों की आसक्ति से बाहर निकाल लिया तथा महावीर के इस सन्देश पर गभीरता से वे विचार करने लगी कि— "समय, गोयम, मा पमायए ।"

लिथे सारे धाताधरण की भी प्रकाशित धंसा गया । धामा धावना की अपूर्व भावना से ज्ञान के अनन्त प्रकाश में वे रमण करने लगीं । अब उनको कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं थी । वे शुद्ध, बुद्ध और परमानन्द की अवस्था में पहुँच गई ।

उस स्थान पर सर्वथा अधकार था । चन्दनवाला जी और सभी सतियाँ निद्राधीन थी । केवल मृगावती जी जाग रही थीं और जाग क्या रही थी—अपने अनन्त ज्ञान के प्रकाश में समस्त लोक को हस्तामलकवत् देख रही थी । तभी उन्होंने क्या देखा कि एक विषधर काला सर्प चन्दनवाला जी के हाथ की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा था । वे उठी और धीरे से उन्होंने चन्दनवाला जी के हाथ को सर्प के मार्ग में से हटा दिया । लेकिन चन्दनवाला जी भी सतत जाग्रत केवल द्रव्य निद्रा में थी, उस स्पर्श से वे उठ गईं और पूछा कौन ? उत्तर मिला—मैं आपकी शिष्या मृगावती । एक विषधर सर्प आपके हाथ की तरफ बढ़ रहा था, इस कारण मैंने आपका हाथ हटाया था । मृगावती जी की नम्रता उच्चतम ज्ञान की उपलब्धि के साथ और अधिक बढ़ गई थी, जबकि केवल ज्ञानी हो जाने की अवस्था में उनका पद गुरुभाषी जी से ऊपर हो गया था । वास्तव में ज्ञान बढ़े तो जीवन की श्रेष्ठता बढ़नी चाहिये ।

चन्दनवाला जी ने आश्चर्य के साथ पूछा—जब इतना गहरा अधकार छाया हुआ है तो तुमको सर्प कैसे दीख गया ? क्या उत्तर दिया मृगावती जी ने—आपकी कृपा दृष्टि से । यह नहीं कहा कि मुझे सर्वोच्च ज्ञान हो गया है । 'अरे, क्या केवल ज्ञान तो नहीं हो गया ? चन्दनवाला जी ने पूछा । फिर भी उन्होंने यही उत्तर दिया—आपकी कृपा दृष्टि हो तो केवल ज्ञान में क्यों कमी रहे ? मृगावती जी के विनय का आचरण अद्भुत था । इधर चन्दनवाला जी सोचने लगी कि मैंने ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को उपालभ दिया जिससे उसने तो क्षमा भावना आत्मसात् करली, किन्तु मैंने शायद क्षमा भावना की पूर्णता प्राप्त नहीं की । उनकी शुभ भावना की श्रेणी क्षमाभावना की नम्रता के साथ समुन्नत होती गई और उन्हें भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया । अपूर्व क्षमा भावना का प्रभाव अनुपम होता है ।

अहं वृत्ति का त्याग करेंगे, तभी क्षमा-भावना प्रबल होगी :

क्षमा भावना की विपरीत वृत्ति अहंवृत्ति होती है । यह अहं वृत्ति भला-बुरा नहीं देखती, सिर्फ अपनी टेक रखना चाहती है । अपनी गलती को

मन में उठनेवाले विचारों की भीड़ । उस अमर की भीड़ को अपने सामने से गुजरने दीजिये—उसकी दिशा को मोड़ दीजिये । देखिये कि मन से ठुकराये हुए कौन-२ बाहर आ रहे हैं ? यह मोह राजा, ये विकार, यह अहंकार, यह माया—सब बाहर निकल जायेंगे, अगर आपकी क्षमा-भावना प्रबल बन जायगी ।

विकारी वृत्तियों को त्यागने में और क्षमा-भावना को अपनाने में शब्दों के उच्चारण की ज्यादा जरूरत नहीं है—अन्तःकरण की भावनाओं को आन्दोलित करने की आवश्यकता होती है । प्रतिक्रमण-करें तो भीतर-ही-भीतर पापों के प्रति ग्लानि हो और भावना की उच्चतर श्रेणी में पापों का त्याग कर दिया जाय । एक बार पापों को शनैः शनैः छोड़ने लगेंगे तो फिर प्रायश्चित्त का अवसर नहीं रहेगा । तब अन्तःकरण सावधान बन जायगा और सावधानी की अवस्था में स्वलित होने की आशंका नहीं रहती है । उस समय सतत जाग्रति की अवस्था बन जाती है ।

जाग्रति की अवस्था में ही सच्ची क्षमायाचना का प्रसंग बनता है । ऐसी क्षमायाचना सबको सीखनी चाहिये और मृदु भावना का निर्माण करना चाहिये । यह क्षमा भी एक महान् तप है और तपने पर ही तप सिद्ध होता है । अतः क्षमा की वृत्ति भी अभ्यास से बनयेगी ।

गंगाशहर-भीनासर

दि० २१-८-७७

मन में उठनेवाले विचारों की भीड़ । उस अन्दर की भीड़ को अपने सामने से गुजरने दीजिये—उसकी दिशा को मोड़ दीजिये । देखिये कि मन से ठुकराये हुए कौन-२ बाहर आ रहे हैं ? यह मोह राजा, ये विकार, यह अहंकार, यह माया—सब बाहर निकल जायेंगे, अगर आपकी क्षमा-भावना प्रवल बन जायगी ।

विकारी वृत्तियों को त्यागने में और क्षमा-भावना को अपनाते में शब्दों के उच्चारण की ज्यादा जरूरत नहीं है—अन्तःकरण की भावनाओं को आन्दोलित करने की आवश्यकता होती है । प्रतिक्रमण करें तो भीतर-ही-भीतर पापों के प्रति ग्लानि हो और भावना की उच्चतर श्रेणी में पापों का त्याग कर दिया जाय । एक बार पापों को शनैः शनैः छोड़ने लगेंगे तो फिर प्रायश्चित्त का अवसर नहीं रहेगा । तब अन्तःकरण सावधान बन जायगा और सावधानी की अवस्था में स्खलित होने की आशंका नहीं रहती है । उस समय सतत जाग्रति की अवस्था बन जाती है ।

जाग्रति की अवस्था में ही सच्ची क्षमायाचना का प्रसंग बनता है । ऐसी क्षमायाचना सबको सीखनी चाहिये और मृदु भाषना का निर्माण करना चाहिये । यह क्षमा भी एक महान् तप है और तपने पर ही तप सिद्ध होता है । अतः क्षमा की वृत्ति भी अभ्यास से पनपेगी ।

गंगाशहर-भीनासर

दि० २१-८-७७

ये ही भाव व्यक्त किये गये हैं—

पदम प्रभु जिन तुज मुज आतरु रे,

किम भाजे भगवन्त ?

कर्म विपाक कारण जोइने रे,

कोई कहे मतिमन्त ।

इस आत्मा-परमात्मा के स्वरूप अन्तर का मुख्य कारण कर्म विपाक बताया गया है और कर्म विपाक को तोड़कर ही आत्मा-परमात्मा की एकता स्थापित की जा सकती है ।

एकता की छोटी-मोटी दृष्टिया, प्रधान दृष्टिकोण का अभाव :

आज के युग में मानव एकता की स्थिति को बनाये रखने के लिये विविध प्रयत्न करता रहता है सोचता है कि भाइयो-भाइयो के बीच में अगर कोई विभेद या फूट है तो उसको एकता में बदल देनी चाहिये । परिवार तथा समाज में किसी रूप में अलग-अलग हो गया हो तो उसे दूर कर दिया जावे तथा उन सम्बन्धों को एकता पर आधारित बना लिया जावे । समाज और राष्ट्र के बीच में भी विभेद आया हो तो उसे भी मिटाने की चेष्टा की जाय । लेकिन प्रत्यक्ष रूप से एकता के प्रधान दृष्टिकोण का साधारणतया अभाव-सा दिखाई देता है । इन सब तरह की एकताओं का विचार आने के साथ-साथ आत्मा-परमात्मा की एकता पर अधिकांश लोगों के मन मस्तिष्क में न तो विचार आता है और विचार आ भी गया तो उसको प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्रियाशील चरण कम ही उठते हैं ।

किन्तु यह अनुभव की वस्तुस्थिति है कि इन सब क्षेत्रों में भी एकता कायम करने का जो विचार आता है, उस विचार की प्रेरणा कहाँ से फूटती है ? दीर्घदृष्टि रखने वाले विशिष्ट पुरुषों की भावना जीवन को एक ही धरा-तल पर सजोने की रहती है । समझते हैं आप कि यह सम-स्वर कहाँ से प्रस्फुटित हो रहा है ? यह एकता की भावना, आत्मीय समानता की भावना तथा आत्मा-परमात्मा की एकता की भावना हमारी अपनी आत्मा की मूल भावना है जो छोटे-छोटे स्रोतों के लिये तो जागृत हो रही है लेकिन अपनी मूल भावना के प्रति उसकी जागृति नहीं हो रही है—यह दशा विचारणीय है । ध्यान रहना चाहिये कि इस मानव जीवन का प्रधान दृष्टिकोण अपनी आत्मा को इसका वास्तविक परम-शुद्ध-स्वरूप दिलाकर परमात्मा के साथ एकता साधने का है । यह एकता इस रूप में होगी कि विशुद्ध बनकर यह आत्म-स्वरूप

मंसार-सागर से पार होकर गदा-रादा के सिधे ज्योति में ज्योति के समान परमात्मा स्वरूप में एकीभूत हो जायगा-स्थित और स्थिर हो जायगा ।

निज-स्वरूप की अनुभूति के साथ लक्ष्य की ओर गति :

इस आत्मा में जब जागृति की धारा चलती है तथा सामान्य रूप से भी जब अपने निज-स्वरूप का वह आभास पाती है तो फिर वह निष्क्रिय नहीं रहती है । यह मोक्षती है कि निज-स्वरूप का सामान्य सा आभास भी जब इतना आनन्ददायक होता है तो उसकी अनुभूति कितने महान् आनन्द की प्रदाता होगी ? उसकी चिन्तन धारा में तब उच्चतर कल्पना चलती है कि यदि आत्मा के समग्र शुद्ध-स्वरूप को प्रकट कर लिया जाय तो उस आनन्द के अनुभव का तात्पर्य क्या होगा ? चिन्तन के इन क्षणों में वह परमात्मा-स्वरूप की तरफ भी अपने दिव्य चक्षुषों से देखने का यत्न करती है और जब परमात्मा का पूर्ण प्रकाश पड़ता है तो मन में छटपटाहट लगती है-आत्मा तिलमिला उठती है । ऐसा क्या होता है ?

इसलिये कि निज-स्वरूप में और प्रभु के स्वरूप में जो अन्तर है, उसको भीष्म-मे-भीष्म कैसे दूर किया जाय ? तब वह आत्मा ज्ञानीजनों के समीप में जाकर इस अन्तर को समाप्त करने की विधि का ज्ञान करती है । उसे ज्ञान होता है कि यह अन्तर कर्मों के कारण है । कारणों को जान कर वह उन कारणों को दूर करने का जब सही निष्ठा के साथ प्रयास प्रारम्भ करती है, तभी उसकी सत्य की ओर गति होती है । निज-स्वरूप की आन्तरिक अनुभूति एष स्वरूप-शुद्धि की प्रबल भावना के साथ ही लक्ष्य की ओर गति संभव बनती है ।

अधिक कर्म एकत्रित किये जाते हैं, उतने ही अंशों में मेरा स्वरूप परमात्म-स्वरूप से दूर होता जाता है-परमात्मा तक पहुँचने का लक्ष्य छूट जाता है। कर्म विपाक का यह विज्ञान आत्मा के ध्यान में आ जाता है तो वह शुभ परिणामों को लेकर कर्मों के बंधन को तोड़ने में सक्रिय बन जाती है।

इसके विपरीत यदि शुभ परिणामों की धारा नहीं फूटती है और अशुभ परिणाम आत्म-स्वरूप पर छाये हुए रहते हैं तो कर्म पैदा करने के निमित्त वाले पदार्थों की भावना ही तीव्र बनी रहती है और ऐसे विभाव में रमण करती हुई आत्मा के स्वरूप वाले व्यक्ति का जीवन 'भज कल्दार्म' में ही उलझा रहता है। बाह्य सुखों की उन कामनाओं से ग्रस्त होकर वह अपने जीवन का हास करता रहता है। कभी-कभी कुछ जागृति के क्षण आते हैं तो वह आत्मा-परमात्मा को भी कुछ बात कर लेता है और फिर अपनी कामना पूर्ति के जाल में पड़ जाता है। कई व्यक्ति तो ऐसे भी होते हैं-जो आत्मा परमात्मा की बात दिखावे के लिये अथवा किसी स्वार्थकारी भावना के साथ कर लेते हैं और जड़ पदार्थों की लालसा में ही भटकते रहते हैं। वे सोचते हैं कि परमात्मा का नाम लेले, भजन करलें तो हमें धन सम्पत्ति मिल जायगी और ससार के सुख प्राप्त हो जायेंगे। अधिकांश व्यक्तियों के मन में आध्यात्मिक क्षेत्र में चलते हुए भी ऐसी लालसा बनी रहती है-चाहे वह स्पष्ट रूप से न दिखाई दे। यह तो एक तरह की सोदेबाजी की भावना होती है। ऐसे लोग ऊपर से तो प्रकट करते हैं कि वे आत्म-शक्ति से साक्षात्कार करने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन मन के भीतर ये ही विचार रहते हैं कि जितनी पाँच इन्द्रियों की सुख-सुविधा जुट जाय, उतनी जुटालें सो ठीक है। उसके बाद आत्मा के साथ एकीभूत हो जाय तो धन्य बन जायेंगे।

ऐसी दो मुखी भावना के साथ न तो लक्ष्य स्पष्ट होता है और न लक्ष्य की ओर जाने की गति ही आरम्भ होती है। लक्ष्य एक होता है और गति में निष्ठा बनती है तभी प्रगति का क्रम सुव्यस्थित होता है।

वास्तव्यों से मन विरत नहीं होता, तो साधना खंडित हो जाती है :

साधना के क्षेत्र में क्रियाशील बन जाने के बाद भी यदि उसका मन वामनाओं से विरत नहीं होता है तथा उसकी पूरी आन्तरिकता के साथ निज-स्वरूप की अनुभूति नहीं बनती है तो उसी ऊँची साधना भी खंडित हो सकती है। लक्ष्य के प्रति स्पष्टता और गति के प्रति निष्ठा दोनों साधना की सुरक्षा के लिये आवश्यक होती हैं। उसके लिये यह समझना भी आवश्यक होता है

है। साधना के साधन हमों की मर्त्यमूर्तता की वधा अवस्था है, संयुक्त कर्मों को निरप्रकार टूटाया जा सकता है, कर्मों को पैदा करने की शक्ति कैसे आती है और मर्त्य हमों की हृदयों का पुरुषार्थ सफल बनाया जा सकता है ? कर्म विपाक का ध्यान नहीं प्रकाश कर लिया जाता है तथा वासनाओं से मन को विरत बना दिया जाता है तो साधना में एकाग्रता एवं स्थिरता जन्म जाती है। यदि यह लगा नहीं कर पाता है और एकता में भी अनेकता पैदा करता रहता है तो हमने उसकी उन्नी साधना भी दूषित हो जाती है—खंडित हो जाती है।

यही तब की दीर्घकाल की साधना के बल पर ऋषि महर्षि बन गये लेकिन वे वागनाथों का अन्वेषण प्रयास और उसमें वे सख्त गये तो उनकी सम्पूर्ण साधना भ्रष्ट हो गई। ऋषि विश्वामित्र और मेनका का प्रसंग आपके ध्यान में होगा ही। ऐसा ही एक प्रसंग आपादभूति का है।

मुनि के काम आ जायगा, मैं तो फिर भी यों ही रह जाऊँगा । अतः रूप परिवर्तन करके आषाढभूति तीसरी बार नट के घर चले गये । समझते हुए भी नट ने फिर लड्डू बेहरा दिया और वह जान गया कि यह साधु लड्डू के लिये ही बार-बार आ रहा है । फिर उसके मन में आया कि यह तीसरा लड्डू तपस्वी मुनिजी लेंगे तो मेरा हाल तो वैसा का वैसा ही रह जायगा । सो चौथी बार आकृति बदल कर वे फिर नट के घर में पहुँच गये ।

विश्वकर्मा नट को तब विचार आया कि यह साधु साधना के पीछे नहीं है और स्वाद के पीछे पड़ रहा है तथा खाने को लावायित है तो क्यों नहीं इसको मैं अपने धनोपार्जन का साधन बना लूँ ? उस नट के दो सुन्दर कुंवारी कन्याएँ थी, उनको उसने कहा—देखो, यह साधु मोदक के लिये तीन बार तो आ चुका है और अब रूप बदल कर चौथी बार आ रहा है और यह शरीर के रूप बदल लेता है सो करामाती भी है । तुम इसको प्रसन्न करके पति बनालो तो बहुत सुख भोगोगी । बार-बार रूप बदल कर जब यह लोगो को नृत्य दिखायगा तो अपने को भारी आमदनी भी होगी । इस तरह उसने अग्रिम रूप से दोनों युवा रूपवती पुत्रियों को संकेत कर दिया ।

अब चौथी बार आषाढभूति मुनि जब नट के घर में प्रविष्ट हुए तो उन लडकियों ने उनके सामने ऐसे हाव भाव दिखाए कि वे उनकी तरफ आकृषित हो गये । हा, उन्होंने इतना जरूर कहा कि एक बार मैं अपने गुरुजी से पूछकर वापिस आऊँगा । इतना कह कर वे गुरु जी के पास पहुँचे और उनके सामने चार लड्डू रख दिये । गुरु ने पूछा—ये चारो लड्डू क्या एक ही घर से लाये हो ? आषाढभूति ने सही-सही बात बतादी कि वैक्रिय लब्धि का प्रयोग करके वह लड्डू लाया है । गुरु समझ गये कि इसका मन वासनाओं में लिप्त है । उसने यह भी कह दिया कि नट को दोनों कन्याओं के साथ भी सम्बन्ध का प्रसंग जुड़ रहा है । यह सुनकर गुरु ने काफी समझाया कि यहाँ तुम हाथी पर बैठे हो, गधे की सवारी करने के लिये क्यों जा रहे हो ? नहीं मानने पर गुरु ने इतना ही कहा—जा ही रहा है तो एक प्रण तो करके जा कि तू मद्य-मास का सेवन नहीं करेगा और करने वालों के साथ सम्बन्ध भी नहीं रखेगा । क्योंकि उस घर में इसका प्रयोग होता होगा । आषाढभूति ने त्याग ले लिया कि मैं स्वयं मद्य-मास सेवन नहीं करूँगा तथा मद्य-मास सेवन करने वाले के साथ सम्बन्ध नहीं रखूँगा और इस त्याग का दृढता से पालन करूँगा ।

को तोड़ देने पर ही आत्मा और परमात्मा की एकता स्थापित हो सकती है। इसका अर्थ ही यह होता है कि दोनों स्वरूपों के बीच की दूरी समाप्त हो गई है और दोनों स्वरूप एकीभूत हो गये हैं। आत्मा ही अपने स्वरूप को परम बनाकर परमात्मा बन जाती है।

मैं आपके समक्ष परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था और यह संकेत देना चाहता था कि आप और हम एक ही लक्ष्य को लेकर चलते हैं। यह लक्ष्य इस रूप में है कि अपने आत्म-स्वरूप और परमात्म-स्वरूप के बीच में जो विशुद्धता सम्बन्धी दूरी है उसको दूर करें। लेकिन सोचने की बात यह है कि उसको दूर करने की हमारी तैयारी क्या है? क्या इन सांसारिक पदार्थों का परित्याग करने के लिये आप तैयार हैं? मोह और लालसा को छोड़ने की तत्परता है? आपकी वृत्तियाँ किस दिशा में चल रही हैं—इसका लेखा-जोखा आप ही लें। क्या वे त्याग की तरफ बढ़ रही हैं अथवा भोग में ही लिप्त हो रही हैं? यह अपने अन्तःकरण को जाचने-परखने का प्रसंग है। जो अपने आत्म-स्वरूप को पहिचानता है तथा आत्मालोचना द्वारा स्वरूप-शुद्धि करता रहता है, वही इस मार्ग पर अग्रसर बन सकता है। प्रारम्भ में साधना की स्थिति कठिन मालूम होती है लेकिन जब उसमें अभ्यस्तता बन जाती है तो साधनानी से चलते हुए साधना की सफलता भी प्राप्त की जा सकती है।

आत्मा और परमात्मा की एकता की साधना थोड़ी कठिन साधना अवश्य है लेकिन रसदार और वह भी खडित रसवाली नहीं, अखडित रसवाली साधना होती है। एकता के रस के साथ आत्मा का संयोग जुड़ता है तो वह एकता का सूत्र भी बन जाता है।

एक साधक निरन्तर परमात्मा के समीप जाता रहे :

सच्ची साधना की कसौटी ही यह होती है कि एक साधक निरन्तर परमात्मा के समीप जाता रहे और इस समीप जाते रहने की क्रिया का निर्णायक कोई अन्य नहीं होगा बल्कि उसकी अपनी आत्मानुभूति ही इतनी प्रखर बन जानी चाहिये कि वह हर समय निर्णायक का कार्य करती रहे।

जैसे एक व्यक्ति कपड़े को धोता है तो उसे उतनी ही बार धोता है अथवा वैसी ही सामग्री का प्रयोग करता है, जिस रूप में मेल उस कपड़े पर पड़ा हुआ हो। एक बार साबुन या सोड़े का प्रयोग किया और धो लिया, तब वह कपड़े को खोलकर देखता है कि मेल कितना और कैसा हटा है। उसको समझ में आता है कि कपड़े पर अभी भी काफी मेल है तो वह अधिक उग्र सामग्री का प्रयोग करता है। पुनः पुनः निरीक्षण की आवश्यकता इस-

मिने होगी है कि यह हम सबके को पूर्ण रूप में स्वच्छ बना लेना चाहता है ।
 इसी रूप में एक साधक को बार-बार ध्यात-निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती
 है, यह हमने के लिये कि उनकी साधना और तपाराधना के फलस्वरूप कितने
 क्यों वा शरीरमय हुआ है तथा ध्यात-स्वरूप की कितनी मलिनता दूर हुई
 है ? यह साधक वा ही ध्यात-निर्णय होता है कि उस मलिनता को पूर्ण
 रूप से वा दूर के लिये धनी और क्या करना है ?

यह ध्यात-निरीक्षण, ध्यातलोचना, ध्यात-निर्णय की प्रक्रिया जब
 निरन्तर चलती रहती है तो ध्यात की उज्ज्वलता निरन्तर निखरती रहती
 है । यह प्रक्रिया परमात्मा के समीप में जाने की प्रक्रिया होती है । ध्यात
 वा पहले मलिन स्वरूप होता है, फिर उसको साधना और तप से धोया जाता
 है तब वह उज्ज्वल होने लगता है तथा उस उज्ज्वल के साथ ध्यात्मिक गुणों
 वा श्रेष्ठ सामंजस्य हो जाता है ता वह उज्ज्वल स्वरूप परम-पद को प्राप्त
 कर लेता है । इस रूप में अपने जीवन वा श्रेष्ठ निर्माण करने की और प्रगति
 करना ही परमात्मा की उपाधना होती है ।

ध्यातारिण एकता में ध्यात-परमात्मा की एकता :

महाराजद्वार वाले भाई नेमिचन्द्र जी ने भजन सुनाया । मैं सुभाव
 देना हूँ कि मेरे लिये कुछ करने की बजाय वे अपने बौद्धिक-शक्ति का प्रयोग
 पूर्व के महापुरुषों के गुणगान में करें । मैं तो नाना (छोटा) हूँ और नाना
 क्या करता हूँ ? वह अपने विधि से ही करेगा । महापुरुषों की विधि से कैसे करेगा ?
 मैं एक साधक की विधि से यही सूचित देना चाहता हूँ कि आप सब लोग
 ध्यातारिणता के महत्त्व को समझें तथा इस क्षेत्र में पूर्ण एतता स्थापित करें ।
 यह ध्यातारिण एकता ध्यात-परमात्मा की एकता में महापद बनेगी । इस
 ध्यातारिण एकता में सम्बन्धित रहे तो एक दिन परमात्मा के साथ एकता
 की प्राप्ति कर लेंगे ।

ये आठ कर्म : आत्मा के रोग

पद्म प्रभु जिन तुज मुज आतखं रे.....

आत्मा के सर्वे श्रेष्ठ स्वरूप, सर्वथा पवित्र अवस्था एवं सदा सर्वदा के लिये परम शान्ति के रूप को प्राप्त करने के लिये जब एक भव्य प्राणी प्रयत्न करता है तो वह इस लक्ष्य से विपरीत तत्त्वों का भी चिन्तन करता है।

यह आत्मा अपवित्र क्यों बनी, जिस को अब पवित्र बनाना है ? उसकी पवित्र शान्ति वर्तमान अशान्ति में क्यों परिणित हुई ? उसका मूल और वास्तविक स्वरूप ओझल क्यों हो गया ? इस परिस्थिति का जब अनुसन्धान करने का प्रसंग आता है तो ज्ञानीजन उसके सामने स्पष्ट स्थिति एवं श्रेष्ठ मार्ग का निर्देशन देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा को अपवित्र बनाने में कर्मों का संयोग ही विशेष रूप से कारण है। जब कर्म आत्मा के स्वरूप को घूमिल बनाते हैं तो उसकी शान्ति भग्न हो जाती है। उससे उसकी वृत्तियों में तथा जीवन के क्रिया कलापों में अशान्ति छा जाती है। यह अशान्ति आत्मा के लिये 'महान् रोग'—रूप सिद्ध होती है। और जब कोई रोग लग जाता है तो उसका निदान भी आवश्यक होता है तथा उसकी चिकित्सा भी अनिवार्य हो जाती है।

अशान्ति का भीषण रोग आत्मा के लिये महान् अशान्तिकारक ।

अशान्ति का भीषण रोग इस आत्मा के लिये महान् अशान्तिकारक होता है। यदि इस रोग का सही निदान नहीं किया जाता है तथा उसके बाद इस रोग की सही चिकित्सा नहीं की जाती है तो भीषण अशान्ति से यह आत्मा भारी वेदना पाती है और उससे अनेकानेक अन्य रोगों को एकत्रित करती हुई साघातिक रूप से रूग्ण बन जाती है। भयंकर रूप से रोगग्रस्त होकर कभी-कभी आत्मा पुनः स्वस्थ ही नहीं हो पाती है।

भौतिकारों का कहना है कि रोग और शत्रु कभी बटने ही नहीं
 देगा चाहिये । रोग को प्रारम्भ से ही सम्हाल लेना चाहिये तथा सन्तप्त रहते
 हुए उस को समूल नष्ट कर देना चाहिये । यदि आत्मा की स्थिति बुरी
 रही है तो जीवन की स्थिति किसी भी प्रकार ठीक नहीं रहती है । अन्तर
 में दारुणी भावों के लिये तो फिर भी मनुष्य की सावधानी रहती है । किसी
 रोगी प्रवचन में यदि कोई पीड़ा पैदा हो जाती है तो वह तुरन्त किसी योग्य
 चिकित्सक के पास में पहुँच जाता है । चिकित्सक भी उसके रोग का विवरण
 सुनकर या उसके रोग की परीक्षा करके उसको उचित औषधि दे देता है ।
 चिकित्सक अपनी समस्त-शक्ति के अनुसार रोग के कारण मालूम करता है और
 उन कारणों का दूर करने की औषधि देता है । सामान्य रूप से वह रोगी पर
 उन कारणों को प्रकट नहीं करता है—इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन
 वह प्रकट चिकित्सक रोगी को रोग के कारण भी बता देता है, ताकि वह
 रोगी उन रोग के कारणों को छोड़ने का प्रयत्न करे । वह कारणों के साथ
 चिकित्सा और पथ की विधि भी बता देता है । इस दृष्टि से स्वास्थ्य लाभ
 करने की अनिवार्य सन्तुष्टि रोगी को अपने स्वयं के प्रति सावधान होकर निर्देश-
 मुक्त प्राप्त करता है । इसके विपरीत सब कुछ जानकर भी यदि रोगी दे-
 र ही करता है अथवा अपनी जान बचाने की दृष्टि में नहीं रख पाता है तो
 वह अपने स्वास्थ्य का और अधिक दिग्भ्रम देता है । सु-स्वास्थ्य की सच्ची
 वासना रखने वाला रोगी उस पदार्थ का कभी भी उपयोग नहीं करता, जिसे
 पदार्थ का चिकित्सक निषेध कर देता है और चिकित्सक द्वारा बताये हुए पथ
 का भी नियमित रूप से सेवन करता है । चिकित्सक चिकित्सा प्रवृत्ति करता
 है, लेकिन रोग निवारण और स्वास्थ्य लाभ मुख्यरूप से रोगी की स्वस्थ होने
 की एकरस भावना तथा सतर्क वृत्ति पर निर्भर करता है ।

आत्मा के रोग और अवस्था उसके फल और दंड :

आत्माएँ सारे ससार के अन्दर विद्यमान हैं सब आत्माएँ अलग-अलग शरीर धारण करके चल रही हैं । वे सब रोगी है अथवा निरोगी हैं इसका निर्णय भी अभी नहीं हो रहा है । ऐसा कभी किसी मनुष्य से पूछ लिया जाय कि आपके जीवन की अवस्था रोगी है या निरोगी—तो क्या उत्तर मिलेगा ? यह कह देगे कि शरीर की अवस्था से तो निरोगी है । यही चिन्तनीय स्थिति है कि मनुष्य का ध्यान शरीर की तरफ हो जाता है, आत्मा की तरफ नहीं जाता ।

आत्मा रोगी है—अपराधी है इसीलिये तो जेलखाने में पड़ी है । क्या आपको जेलखाना मालूम होता है ? कौनसा है जेलखाना ? यह जो शरीर है—यही आत्मा का रोग है, आत्मा का जेलखाना है । जेलखाना क्या होता है ? एक बन्द कोठरी होती है जिस के बाहर आप अपनी इच्छा से नहीं जा सकते हैं । स्वतंत्रता जहाँ समाप्त हो जाती है, वही जेलखाना कहलाता है । क्या यह आत्मा शरीररूपी कोठरी में बधी हुई नहीं है ? क्या यह आत्मा अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार विचरण कर सकती है ? यह आत्मा स्वयं स्वतंत्र नहीं है—शरीर के अधीन बनी हुई है । शरीर को छोड़ कर कहीं नहीं जा सकती है । वह शरीर के साथ ही चलती है और सोच नहीं पाती है कि इस जेलखाने में कब तक रहेगी और कितनी जिन्दगियाँ जेलखाने में ही बितानी पड़ेंगी ? ऐसी भावना उसमें कब जगेगी कि वह जेलखाने में से निकलने का प्रयास करे ? यह भावना भी तब जगती है, जब आत्मा इस शरीर को हकीकत में जेलखाना समझलेती है । कैदी बननेवाला ही सोचता है कि मैं कैद में क्यों आया ? जैसे रोगी अपने को रोगी मानता है तो रोग की छानबीन करता है, उसी तरह से कैदी भी अपने अपराध का पता चलाता है ।

अपराध भी कई तरह के होते हैं । एक तो साधारण अपराध होता है । एक व्यक्ति ने चलते हुए किसी दूसरे के टक्कर लगादी । उसका इरादा टक्कर लगाने का कतई नहीं था, लेकिन असावधानी से टक्कर लग गई और वह व्यक्ति गिर गया—मामूली चोट आ गई । अब वह व्यक्ति कानूनी कार्य—वाही करावे और उस व्यक्ति को दंड भी मिले तो वह दंड कितना सा होगा ? मामूली दंड ही मिलेगा क्योंकि वह यह सफाई दे देगा कि टक्कर मैंने जान-बूझ कर नहीं लगाई । लेकिन जिस व्यक्ति ने गुस्से में आकर दूसरे को धक्का दिया हो और इरादतन चोट पहुँचाई हो तो उसको अधिक दंड मिलेगा । इससे आगे एक व्यक्ति ने दूसरे की गर्दन ही तलवार से उड़ा दी और उसका अपराध प्रमाणित हो गया तो बताइये उसको कितना दंड मिलेगा ? या तो फाँसी

और उन कर्मों की स्थिति को प्रकृति कहते हैं । कर्मों के समूह आत्मा के साथ सम्बन्ध जोड़ते हैं । कर्म आत्मा के साथ जुड़ते हैं तभी उसके अपराध का क्या किस रूप में दंड मिलेगा—यह निर्धारित हो जाता है । यह प्रश्न उठ सकता है कि जब कर्म बंधा है तो बंध की स्थिति का सारा हिसाब कौन रखता है ? यह हिसाब रखने वाला कर्म बंध का जो प्रकार है, उसको प्रकृति-बंध कहते हैं ?

किसी प्राणी पर असावधानी से पैर लग गया—मन में ऐसी इच्छा नहीं थी, राग-द्वेष की भावना भी नहीं थी, क्रोध, मान, माया लोभ आदि किसी विकार के अधीन होकर भी उसकी हत्या नहीं की, लेकिन फिर भी शरीर की असावधानी से उसके प्राण छूट गये तो उस अपराध का भी कर्म बंधन तो अवश्य होगा—भले वह एक समय में बंधे, दूसरे समय में उदय में आवे तथा तीसरे समय में समाप्त हो जावे । ऐसा प्रसंग केवलियों के साथ आता है । वीतरागदशा में पहुँचे हुए तीर्थंकर भगवान्, जिन को सर्वोच्च दशा प्राप्त हो गई, वह महान् आत्मा भी जब सशरीर थी तो उस समय की उनकी क्रियाओं का भी इस रूप में कर्म-बंध अवश्य होता था । आप सोचेंगे कि केवली भगवान् के कर्म-बंध क्योंकर होगा ? वे सर्वज्ञानी होते हैं और ज्ञान के प्रकाश में विचरण करते हैं फिर भी जड़ के स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं और शरीर के परमाणुओं की चंचलता को नहीं रोक सकते हैं ।

कर्म के प्रकृति-बंध का कुछ ऐसा ही नियम है । केवल जानियों तथा तीर्थंकरों की महान् आत्माओं में अनन्त शक्ति होती है । शास्त्रकारों के अनुसार उनमें आत्म-ज्ञान का इतना प्रकाश होता है कि उस आलोक में वे सकल लोक को हाथ में रखे हुए आवले के समान देख सकते हैं तथा उनकी आत्म-शक्ति इतनी प्रबल होती है कि सारे ब्रह्मांड को गेंद के समान उछाल कर एक लोक से दूसरे लोक में फेंक सकते हैं । लेकिन वे भी अपने हाथ को एक बार जिन पुद्गलों पर रखते हैं, उसको वहाँ से उठा कर फिर से उन्हीं पुद्गलों पर नहीं रख सकते हैं । इसका कारण यह है कि आत्मिक-शक्ति पर सनका पूर्णतः नियन्त्रण होता है, लेकिन 'चलायमान परमाणु पिंडों' पर वह नियन्त्रण नहीं होता है । परमाणु इतने सूक्ष्म और चलित स्वभाव के होते हैं कि जिस परमाणु पिंड पर हाथ रखा, उतने में उसके परमाणु निकल गये । वैसे ही चलते समय बड़ी सावधानी से चल रहे हैं, जरा भी प्रमाद नहीं है । इधर से वे खाना हुए और उधर से चींटी आ गई व पैरों के नीचे दब कर मर गई । अब उनकी कपाय से विलयता थी, उनके अन्दर क्रोध तृष्णा आदि का नामोनिशान नहीं था, फिर भी शरीर के कर्म-बंध हुआ ।

कर्म-बंध के फल विचित्र-विचित्र रूप में प्रकट होते हैं :

उस अग्ररक्षक ने उस समय बदले का संकल्प लिया था । कई भव बीत गये—वे कर्म उदय में नहीं आये । त्रिपृष्ठ वासुदेव की आत्मा भगवान् महावीर हुई और वह अग्ररक्षक जगली आदमी बना । भगवान् जंगल में ध्यानस्थ खड़े थे और वह उधर से निकला तो उनको देखते ही वह क्रोध से पागल हो गया—उसका बदले का संकल्प भटक उठा । उसने महावीर के कानों में कीले ठोक दिये । उस जन्म में उस जगली आदमी द्वारा भगवान् को दिये गये इस कष्ट के सम्बन्ध में सोचें तो उसका कोई कारण ज्ञात नहीं होता है । कर्म-बंध के फल जन्म-जन्मान्तरो के बाद भी विचित्र-विचित्र रूप में प्रकट होते हैं ।

कई मनुष्य कहते हैं कि कभी किसी अजनबी व्यक्ति को भी देखते हैं तो उसके प्रति प्रेम उमड़ने लग जाता है जबकि इस जीवन में उससे पहले कभी मिलने का भी काम नहीं पड़ा होता है । किसी व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन पहली बार देखते ही उसके प्रति मन में घृणा या क्रोध उत्पन्न हो जाता है । ऐसा क्यों होता है ? लोग अनुमान नहीं कर सकते हैं लेकिन जिसको देख कर प्रेम और प्रसन्नता उमड़ती है, यह मानिये कि उसके साथ पहले के किसी जन्म में आपका प्रेम सम्बन्ध रहा है । घृणा या क्रोध पैदा होने की दशा में उससे विपरीत अनुमान लगाया जा सकता है ।

ध्यानस्थ खड़े भगवान् महावीर की आत्मा अपने स्वरूप में चिन्तन कर रही थी । भगवान् सोच रहे थे कि ये जो आधि-व्याधि के रोग मेरी आत्मा को लगे हुए हैं, उनको यही पर समाप्त करना है । इन रोगों को जितना जल्दी समाप्त कर दूँ उतना ही अच्छा है । जंगल में वे किसलिये गये थे ? वे तपस्या करने के लिये गये थे । और तपाराधन क्या है ? अपनी आत्मा के रोगों का इलाज ही तो है । रोग का इलाज कैसे होता है—यह सोचने की बात है । वे जब ध्यान में खड़े थे तो उनको देखते ही उस जगली आदमी के मन में तेज गुम्सा आया और यह विचार आया कि इसके कान में उबला हुआ शीशा डाल दूँ लेकिन शीशा उपलब्ध नहीं था । फिर कीले दिखाई दे गये तो उन्हीं का प्रयोग कर लिया । आप सोचिये कि दोनों कानों से कीले ठोक ने से कितनी खून की धारा निकली होगी और कौनो असह्य वेदना हुई होगी ? लेकिन भगवान् ने सोचा—मुझे मेरे कर्मों का क्षय करना है तथा उसके लिये इस व्यक्ति पर तनिक भी द्वेष नहीं आना चाहिये । अपने अवधिज्ञान में उन्होंने देख भी लिया कि यह उन्हीं का कर्म फल है । कर्म क्षय करने के लिये फल भोगते समय निर्विकार एवं शान्त भाव होने चाहिये ।

हमें यह है कि हमें भी मनोदशा होनी चाहिये, जैसी किसी फोड़
 जाने भीती की होती है कि यह फोड़ा बट जायगा तो मेरा सारा दंद दूर हो
 जायगा, इसलिए वह ऑपरेशन के समय सहनशक्ति और शान्ति रखता है ।
 हम पाते हैं जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसको आप आदर देते हैं या
 नहीं देते ? उसको अपना उपकारी समझते हैं । उसी तरह इस जीवन
 में भी जो आपका किसी भी प्रकार से कष्ट देने के लिये आता है, वह आपका
 उपकारी बन सकता है यदि आप उसके द्वारा दिये हुए कष्ट को बिना उस पर
 क्रोध पाते आतिथ्यपूर्वक सहन कर लें । जो भी कष्ट आता है, वह कर्म फल के
 रूप में आता है और उस समय यदि क्रोध आदि विकार पैदा करते हैं तो
 फिर नये कर्मों का दण्ड हो जाता है । इस तरह आत्मा कर्मों से विलग नहीं
 हो पाती है ।

कर्म-रूप के फल भी विचित्र-विचित्र रूप में प्रकट होते हैं, इसलिये
 धीरे-धीरे धर्मशास्त्रज्ञों की जरूरत पड़ती है कि कर्मों के उदय की वजह
 जाने जाने कष्टों के समय स्वभाव की समतता और शान्ति बनी रहे ताकि नये
 कर्म नहीं रूप और पुराने कर्म धुँक जावें । इस रूप में आत्मा अपने आठों
 कर्मों के लोको का समूह निवारण कर सकती है ।

आत्मा के कर्मों के रोग आत्मा ही चिकित्सक :

एक नहीं, इसको घाठ-घाठ रोग लगे हुए हैं और वे रोग भलक रहे हैं तो क्या निष्क्रिय ही बैठ रहेगे, ? यदि आपकी आत्मा में तनिक भी विवेक की स्थिति जागृत होगी तो आप आत्मा को निर्मल एव-स्वस्थ बनाने में जरा-भी-विलम्ब नहीं करेंगे । आप को बता दूँ कि भगवान् महावीर के चिकित्सालय-में बाहरी शस्त्रो से चिकित्सा नहीं होती है—आध्यात्मिक चिकित्सा होती है जिससे मन-और आत्मा दोनों स्वस्थ-और पवित्र बन जाते हैं ।

ऐसी चिकित्सा की सुविधा आपको अन्यत्र नहीं मिल सकेगी । यह आत्मिक चिकित्सा का प्रसंग है और कर्म बधनो को तोड़ना होता है । यह कार्य आत्म-साधना से सम्पन्न होता है । प्रकृति और प्रदेश बध में कषाय नहीं है तो इन कर्मों का बधन एक समय वाला पुण्य रूप में होगा । लेकिन वह स्थिति छद्मस्त साधको में नहीं आती है—वीतराग में आती है । आत्मा की पूर्ण नीरोग स्थिति ही वीतरागता है । जितना राग और द्वेष है वह आत्मा का रोग है और जो अन्तिम रूप में वीतरागता की स्थिति प्राप्त होती है, वह पूर्ण नीरोग स्थिति है—आत्मा का सम्पूर्ण स्वास्थ्य है । स्व में सम्पूर्ण रूप से स्थित हो जाना ही स्वस्थ हो जाना है ।

इसलिये अपनी आत्मा के रोग निवारण एव स्वास्थ्य लाभ की सबसे पहले चिन्ता कीजिये और चिकित्सा कार्य में जुट जाइये ।

गंगाशहर-भीनासर

२३-८-७७

कारण जोगे हो बाधे बन्ध नै रे

कारण भुगति भूकाय ।

कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता । यदि कार्य के स्वरूप को भली-भांति समझना है तो उसके कारणों का अनुसंधान करना होगा । कारण खोज लेंगे तो सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जायगी । कर्म-बन्धन या कर्मों का लेप भी एक कार्य है और इस कार्य के क्या कारण हैं—इस का अनुसंधान-करने की आवश्यकता है ।

कहा गया है कि योग से ही कर्मों का बन्ध होता है तथा योग से ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है । बिना कारण यदि कार्य होने लगे तो कार्य आधारहीन बन जायगा । बिना कारण यदि कर्मों का बन्धन होने लगे, बिना कारण यदि कर्मों का लेप—मोह माया का पुट आत्मा पर लगने लगे तो परमात्मा भी कर्मों से नहीं बच सकेंगे । लेकिन परमात्मा सिद्ध भगवान् होते हैं और तीन काल में भी उनके किसी तरह के बन्धन नहीं बन्धते हैं, न भीतर के, न बाहर के । नहीं लगने का कारण यह है कि बन्धन का हेतु उनमें नहीं है—बन्धन के कारण की ही विद्यमानता नहीं होती है ।

कर्म बन्धन का प्रधान कारण होता है इस आत्मा का अपना ही योग व्यापार अर्थात् मिथ्यात्व, अव्यक्त, प्रमाद, कषाय और योग । इन श्रोतों से जब अशुद्ध वृत्तियों का निर्माण होता है तो उन वृत्तियों से तथा उनके द्वारा बनने वाली प्रवृत्तियों से कर्म बन्धन होता है—आत्म-स्वरूप पर कर्मों का लेप चढता है । इन पांच कारणों से आत्मा कर्म बाँधती है । कर्म बन्धते हैं तो उन अशुभ कर्मों से दुःख पैदा होता है तथा आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूपों के बीच में दूरी बढ़ती जाती है । जीवन में इन कर्मों के कुफल से जगह-जगह कष्टों का सामना करना पड़ता है और कर्मों का फल भोगते समय भी हाय-हाय करते हुए नवीन कर्मों का बन्ध किया जाता रहता है । इस नवीन कर्म बन्ध से आगामी जीवन में भी आत्मोन्नति के अवसर मन्द पड़ जाते हैं ।

इसलिये ज्ञानीजनों का यह उपदेश भव्यजनों के मन मस्तिष्क में आना चाहिये कर्म-बन्ध के कारणों का अनुसंधान करके उन कारणों को समाप्त करने का कठिन प्रयास किया जाय ताकि कार्य के बनने का प्रसंग ही नहीं रहे ।

कारण हैं तथा इन कारणों को कैसे समाप्त कर सकते हैं ?-ये सब आत्मिक-ज्ञान की बातें हैं । मिथ्यात्व इस ज्ञान पर लेप चढ़ा देता है और इसलिये मिथ्यात्व की मौजूदगी में इन सब बातों की सही जानकारी नहीं होती है । जब तक यह आध्यात्मिक विज्ञान नहीं होता है, आत्मा का सही मार्ग पर कदम ही नहीं उठता है ।

विज्ञान शब्द से आप भौतिक विज्ञान का अर्थ न लें । भौतिक विज्ञान विज्ञान कहलाता है, लेकिन आत्मा का विज्ञान ही वास्तविक विज्ञान होता है और इसे आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं । विदेशों के कई बड़े-बड़े भौतिक वैज्ञानिकों ने बहुतेरी नई-नई चीजों का आविष्कार किया है । उनका प्रयत्न काफी समय से भौतिक विज्ञान की तरफ लगा हुआ है और भौतिक विज्ञान में उन्होंने कई सफलताएं अर्जित की हैं । भौतिक विज्ञान के आविष्कारों के प्रभाव से आज का मनुष्य आकाश में ऊंची ऊचाइयों तक उड़ सकता है तो समुद्र की गहरी गहराइयों तक भी पहुंच सकता है । उसने ग्रह-नक्षत्रों की दूरी को भी नजदीक बना लिया है । आवागमन के साधन ही नहीं, दूर संचार के साधनों का भी इतना विकास कर लिया है कि हजारों कोसों की दूरी पर बैठे रहकर आपस में बातचीत ही नहीं कर लेते हैं बल्कि बातचीत करते हुए एक दूसरे को देख भी सकते हैं । ऐसा लगता है, जैसे वे आमने-सामने बैठकर बातचीत कर रहे हों । इन सारे आविष्कारों को देखकर कुछ भोले लोग इस भौतिक विज्ञान पर इतने फिदा हो जाते हैं कि इसको ही सबकुछ मान बैठते हैं । उनका चिन्तन इसी तरफ चलता है और वे इसको आध्यात्मिक विज्ञान से भी बड़ा बतलाने लग जाते हैं । ऐसी मान्यता के कारण वे बाहर ही बाहर भटकते हैं, भीतर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं । उनका भौतिक विचार उनको मिथ्यात्व में लिप्त रखता है । वे आत्मिक ज्ञान में बहुत दूर रहते हैं ।

आप जानने होंगे कि पानी में वायु प्रवेश नहीं करती है तथा जहाँ वायु रहती है, वहाँ पर पानी नहीं जाता । एक सरोवर की सतह पर एक घड़े को उल्टा रखकर उसको पानी में पूरा डूबो दें, फिर भी उसमें पानी की एक बुद भी नहीं घुसेगी । घड़े में वायु होती है, अतः पानी में पूरा डूबने के बाद भी पानी की एक बुद को वह वायु घड़े में प्रविष्ट नहीं होने देती है । वायु इतनी बलवानिनी होती है । घड़े को टेढ़ा करेंगे तो वायु निकलेगी और पानी घुसेगा । इस रूपक को समझिये । आज के मनुष्य के मन मस्तिष्क में भौतिक विज्ञान की वायु भरी हुई है और वह उल्टा चल रहा है । अब उसमें आध्यात्मिक विज्ञान का जल तब नरे जब उसमें से वह वायु निकले । ये

कारण हैं तथा इन कारणों को कैसे समाप्त कर सकते हैं ? ये सब आत्मिक-ज्ञान की बातें हैं । मिथ्यात्व इस ज्ञान पर लेप चढ़ा देता है और इसलिये मिथ्यात्व की मौजूदगी में इन सब बातों की सही जानकारी नहीं होती है । जब तक यह आध्यात्मिक विज्ञान नहीं होता है, आत्मा का सहीमार्ग पर कदम ही नहीं उठता है ।

विज्ञान शब्द से आप भौतिक विज्ञान का अर्थ न लें । भौतिक विज्ञान विज्ञान कहलाता है, लेकिन आत्मा का विज्ञान ही वास्तविक विज्ञान होता है और इसे आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं । विदेशों के कई बड़े-बड़े भौतिक वैज्ञानिकों ने बहुतेरी नई-नई चीजों का आविष्कार किया है । उनका प्रयत्न काफी समय से भौतिक विज्ञान की तरफ लगा हुआ है और भौतिक विज्ञान में उन्होंने कई सफलताएँ अर्जित की हैं । भौतिक विज्ञान के आविष्कारों के प्रभाव से आज का मनुष्य आकाश में ऊँची ऊँचाइयों तक उड़ सकता है तो समुद्र की अतल गहराइयों तक भी पहुँच सकता है । उसने ग्रह-नक्षत्रों की दूरी को भी नजदीक बना लिया है । आवागमन के साधन ही नहीं, दूर संचार के साधनों का भी इतना विकास कर लिया है कि हजारों कोसों की दूरी पर बैठे रहकर आपस में बातचीत ही नहीं कर लेते हैं बल्कि बातचीत करते हुए एक दूसरे को देख भी सकते हैं । ऐसा लगता है, जैसे वे आमने-सामने बैठकर बातचीत कर रहे हों । इन सारे आविष्कारों को देखकर कुछ भोले लोग इस भौतिक विज्ञान पर इतने फिदा हो जाते हैं कि इसको ही सबकुछ मान बैठते हैं । उनका चिन्तन इसी तरफ चलता है और वे इसको आध्यात्मिक विज्ञान से भी बड़ा बतलाने लग जाते हैं । ऐसी मान्यता के कारण वे बाहर ही बाहर भटकते हैं, भीतर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं । उनका भौतिक विचार उनको 'मिथ्यात्व' में लिप्त रखता है । वे आत्मिक ज्ञान से बहुत दूर रहते हैं ।

आप जानते होंगे कि पानी में वायु प्रवेश नहीं करती है तथा जहाँ वायु रहती है, वहाँ पर पानी नहीं जाता । एक सरोवर की सतह पर एक घड़े को उल्टा रखकर उसको पानी में पूरा डूबो दें, फिर भी उसमें पानी की एक बुँद भी नहीं घुसेगी । घड़े में वायु होती है, अतः पानी में पूरा डूबने के बाद भी पानी की एक बुँद को वह वायु घड़े में प्रविष्ट नहीं होने देती है । वायु इतनी बलशालिनी होती है । घड़े को टेढ़ा करेंगे तो वायु निकलेगी और पानी घुसेगा । इस रूपक को समझिये । आज के मनुष्य के मन मस्तिष्क में भौतिक विज्ञान की वायु भरी हुई है और वह उल्टा चल रहा है । अब उसमें आध्यात्मिक विज्ञान का जल तब भरे जब उसमें से वह वायु निकले । ये

भौतिक संस्कार वायु की तरह मजबूती से भरे हुए हैं ।

मनुष्य के इन भौतिक संस्कारों के ही कारण पांचो इन्द्रियों की विषय कामना तथा अन्य पदार्थों की आसक्ति उसके मस्तिष्क में इस मजबूती से भरी हुई है कि आध्यात्मिक विज्ञान की बातें वहाँ स्थान पाती ही नहीं हैं । जब तक उसके मस्तिष्क में भौतिकता की वायु भरी रहेगी, तब तक आध्यात्मिकता का जल उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा और तब तक मिथ्यात्व का निवारण भी नहीं हो सकेगा । आत्मिक ज्ञान की विधि भी तब तक अपनी जड़े नहीं पकड़ सकेंगी ।

कर्मजन्म कष्टों की जलन और आध्यात्मिक विज्ञान का जल :

यह आत्मा कर्म-जन्म कष्टों की जलन से पीड़ित है—उस जलन से छुटकारा भी वह चाहती है, लेकिन मिथ्यात्व उस पर छाया हुआ रहकर उसको जलन से छूटने नहीं देता है । कोरी भौतिकता में जो आस्था है वह मिथ्यात्व है—कर्म बन्धन का प्रधान कारण है और मिथ्यात्व की वायु मस्तिष्क में घुसी हुई है तो आध्यात्मिक विज्ञान का जल उसमें प्रवेश नहीं करेगा—जलन पर जल नहीं छिड़का जायगा तो जलन कैसे मिटेगी और शान्ति कैसे मिलेगी ? आध्यात्मिक विज्ञान का जल ही मिथ्यात्व की जलन को मिटा सकता है और आत्मा को शान्ति प्रदान कर सकता है ।

शान्ति तब मिलेगी जब पीड़ित आत्मा इस आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुँचेगी—सन्तों के माध्यम से बीतराग देवों की पवित्र वाणी को श्रवण करेगी । तब वह वाणी उसकी आन्तरिकता में उतरेगी और उसको आत्म-स्वरूप की सुगन्ध देगी । उसकी परीक्षा बुद्धि तब यह चिन्तन करेगी कि महाराज जो बात कह रहे हैं, उसमें उसके विश्वास की बात व्यक्त होती है या नहीं, मसार परिभ्रमण की बात आती है या नहीं, अथवा नीति और अनिति की बात आती है या नहीं । वर्तमान जीवन के लिये क्या हितावह है और क्या भयावह—इस पर वह विचार करेगा इस विचार के बाद अगर उसका निर्णय कोरे भौतिकवाद की ओर जाता है तो यही समझना पड़ना कि उसके मस्तिष्क की वायु निकली नहीं है । लेकिन विवेकशील व्यक्ति उस विचार से मही निर्णय लेगा और वह अपनी जलन को मिटाना चाहेगा । वह आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करेगा तथा अपनी आत्मा को जाग्रत बनायेगा ।

आज के युग में आध्यात्मिकता की बातें हर व्यक्ति के मन में सहज रूप से नहीं पहुँचती हैं । यह एक बहुत बड़ी सति है । हजारों सानो विद्वान

कारण हैं तथा इन कारणों को कैसे समाप्त कर सकते हैं ? ये सब आत्मिक-ज्ञान की बातें हैं । मिथ्यात्व इस ज्ञान पर लेप चढ़ा देता है और इसलिये मिथ्यात्व की मौजूदगी में इन सब बातों की सही जानकारी नहीं होती है । जब तक यह आध्यात्मिक विज्ञान नहीं होता है, आत्मा का सहीमार्ग पर कदम ही नहीं उठता है ।

विज्ञान शब्द से आप भौतिक विज्ञान का अर्थ न लें । भौतिक विज्ञान विज्ञान कहलाता है, लेकिन आत्मा का विज्ञान ही वास्तविक विज्ञान होता है और इसे आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं । विदेशों के कई बड़े-बड़े भौतिक वैज्ञानिकों ने बहुतेरी नई-नई चीजों का आविष्कार किया है । उनका प्रयत्न काफी समय से भौतिक विज्ञान की तरफ लगा हुआ है और भौतिक विज्ञान में उन्होंने कई सफलताएं अर्जित की हैं । भौतिक विज्ञान के आविष्कारों के प्रभाव से आज का मनुष्य आकाश में ऊंची ऊचाइयों तक उड़ सकता है तो समुद्र की गहरी गहराइयों तक भी पहुँच सकता है । उसने ग्रह-नक्षत्रों की दूरी को भी नजदीक बना लिया है । आवागमन के साधन ही नहीं, दूर संचार के साधनों का भी इतना विकास कर लिया है कि हजारों कोसों की दूरी पर बैठे रहकर आपस में बातचीत ही नहीं कर लेते हैं बल्कि बातचीत करते हुए एक दूसरे को देख भी सकते हैं । ऐसा लगता है, जैसे वे आमने-सामने बैठकर बातचीत कर रहे हों । इन सारे आविष्कारों को देखकर कुछ भोले लोग इस भौतिक विज्ञान पर इतने फिदा हो जाते हैं कि इसको ही सबकुछ मान बैठते हैं । उनका चिन्तन इसी तरफ चलता है और वे इसको आध्यात्मिक विज्ञान से भी बड़ा बतलाने लग जाते हैं । ऐसी मान्यताओं के कारण वे बाहर ही बाहर भटकते हैं, भीतर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं । उनका भौतिक विचार उनको मिथ्यात्व में लिप्त रखता है । वे आत्मिक ज्ञान से बहुत दूर रहते हैं ।

आप जानते होंगे कि पानी में वायु प्रवेश नहीं करती है तथा जहाँ वायु रहती है, वहाँ पर पानी नहीं जाता । एक सरोवर की सतह पर एक घड़े को उल्टा रखकर उसको पानी में पूरा डूबो दें, फिर भी उसमें पानी की एक बुँद भी नहीं घुसेगी । घड़े में वायु होती है, अतः पानी में पूरा डूबने के बाद भी पानी की एक बुँद को वह वायु घड़े में प्रविष्ट नहीं होने देती है । वायु इतनी बलशालिनी होती है । घड़े को टेढ़ा करेंगे तो वायु निकलेगी और पानी घुसेगा । इस रूपक को समझिये । आज के मनुष्य के मन मस्तिष्क में भौतिक विज्ञान की वायु भरी हुई है और वह उल्टा चल रहा है । अब उसमें आध्यात्मिक विज्ञान का जल तब भरे जब उसमें से वह वायु निकले ।

भौतिक संस्कार वायु की तरह मजबूती से भरे हुए हैं ।

मनुष्य के इन भौतिक संस्कारों के ही कारण पाचो इन्द्रियों की विषय कामना तथा अन्य पदार्थों की आसक्ति उसके मस्तिष्क में इस मजबूती से भरी हुई है कि आध्यात्मिक विज्ञान की बातें वहाँ स्थान पाती ही नहीं हैं । जब तक उसके मस्तिष्क में भौतिकता की वायु भरी रहेगी, तब तक आध्यात्मिकता का जल उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा और तब तक मिथ्यात्व का निवारण भी नहीं हो सकेगा । आत्मिक ज्ञान की विधि भी तब तक अपनी जड़े नहीं पकड़ सकेंगी ।

कर्मजन्य कष्टों की जलन और आध्यात्मिक विज्ञान का जल :

यह आत्मा कर्म-जन्य कष्टों की जलन से पीड़ित है—उस जलन से छुटकारा भी वह चाहती है, लेकिन मिथ्यात्व उस पर छाया हुआ रहकर उसको जलन से छूटने नहीं देता है । कोरी भौतिकता में जो आस्था है वह मिथ्यात्व है—कर्म बन्धन का प्रधान कारण है और मिथ्यात्व की वायु मस्तिष्क में घुसी हुई है तो आध्यात्मिक विज्ञान का जल उसमें प्रवेश नहीं करेगा—जलन पर जल नहीं छिड़का जायगा तो जलन कैसे मिटेगी और शान्ति कैसे मिलेगी ? आध्यात्मिक विज्ञान का जल ही मिथ्यात्व की जलन को मिटा सकता है और आत्मा को शान्ति प्रदान कर सकता है ।

शान्ति तब मिलेगी जब पीड़ित आत्मा इस आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुँचेगी—सन्तो के माध्यम से वीतराग देवों की पवित्र वाणी को श्रवण करेगी । तब वह वाणी उसकी आन्तरिकता में उतरेगी और उसको आत्म-स्वरूप की सुगन्ध देगी । उसकी परीक्षा बुद्धि तब यह चिन्तन करेगी कि महाराज जो बात कह रहे हैं, उसमें उसके विश्वास की बात व्यक्त होती है या नहीं, सत्कार परिभ्रमण की बात आती है या नहीं, अथवा नीति और अनीति की बात आती है या नहीं । वर्तमान जीवन के लिये क्या हितावह है और क्या भयावह—इस पर वह विचार करेगा इस विचार के बाद अगर उसका निर्णय कोरे भौतिकवाद की ओर जाता है तो यही समझना पड़ना कि उसके मस्तिष्क की वायु निकली नहीं है । लेकिन विवेकशील व्यक्ति उस विचार से सही निर्णय लेगा और वह अपनी जलन को मिटाना चाहेगा । वह आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करेगा तथा अपनी आत्मा को जाग्रत बनायेगा ।

आज के युग में आध्यात्मिकता की बातें हर व्यक्ति के मन में सहज रूप से नहीं पहुँचती हैं । यह एक बहुत बड़ी क्षति है । हजारों लाखों विद्वान्

पंडित होंगे, लेकिन उनके मस्तिष्क में वास्तविक शक्ति का प्रवेश नहीं हो रहा है। एक तटस्थ न्यायाधीश की दृष्टि से वे चिन्तन करें कि उनका भ्रान्तरिक जीवन कैसा है—भीतर से क्या आवाज उठती है और वह आवाज क्या वास्तविकता बताती है, लेकिन बाहरी दबावों के कारण किस प्रकार दबा दी जाती है और फिर स्वयं ही निर्णय लें कि वे सही मार्ग पर चल रहे हैं या गलत मार्ग पर ? यदि ऐसी चेष्टा वे करें तो वे आत्मिक विज्ञान की दिशा में भी प्रगति कर सकते हैं।

यों समन्वय की भावना से देखें तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों विज्ञान जीवन के बहुत बड़े विज्ञान हैं। लेकिन आज एक प्रकार से भौतिक विज्ञान को इतना बड़ा-बड़ा कर देखा जाता है कि आध्यात्मिक विज्ञान की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती है। भौतिक विज्ञान जब तत्वों पर आधारित होता है तथा जब तक जब तत्व चेतन तत्व द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं तब तक उनकी गतिविधि सही नहीं बनती है। इस कारण आध्यात्मिक विज्ञान के नियंत्रण में यदि भौतिक विज्ञान चलता है तो जीवन को दोनों विज्ञान समन्वित बन कर लाभान्वित कर सकते हैं। दोनों विज्ञानों का समन्वय इस लक्ष्य के साथ किया जाना चाहिये कि आत्म-स्वरूप पर भार रूप बड़े कर्मों के लेप को हटाया जा सके। आध्यात्मिक विज्ञान का जल आत्मा के कर्मजन्य कष्टों की जलन को शान्त कर सके, तभी जीवन की सार्थकता है।

आध्यात्मिक विज्ञान की सर्वोपरि महत्ता

आत्मा की निर्मलता सर्वोच्च लक्ष्य :

कल्पना करें कि एक वैज्ञानिक ने बहुत बड़ा भौतिक विज्ञान का आविष्कार दुनिया के सामने रखा—टेलीविजन बनाया। एक दिन उस वैज्ञानिक का प्राणान्त हो गया—अब उसके शव से कहें कि वह उस टेलीविजन का निरीक्षण करे और उसके दोष दूर करे तो क्या उस वैज्ञानिक का शव वह कार्य कर सकेगा ? क्या अन्तर आया उस वैज्ञानिक के जीवन से उसकी मृत्यु में ? भौतिक अनुसंधान ये वैज्ञानिक करते हैं, लेकिन इतने से अन्तर का अनुसंधान क्यों नहीं करते हैं ? उस शक्ति का ज्ञान क्यों नहीं लेते जो जीवन के समय में थी और मृत्यु में नहीं रही ? उनका भौतिक विज्ञान यह ज्ञान नहीं ले पाता है। यह क्षमता आध्यात्मिक विज्ञान में ही रही हुई है और इसी कारण आध्यात्मिक विज्ञान की सर्वोपरि महत्ता मानी गई है, जिसको सही दृष्टि बना कर भौतिक वैज्ञानिकों को भी माननी चाहिये।

जीवन और मृत्यु के रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण है यह सिद्ध है कि जीवन में प्राध्यात्मिक विज्ञान ही सब कुछ होता है—भौतिक विज्ञान भी तभी समाज और व्यक्ति को सही तान पहुँच सकता है जब वह इस प्राध्यात्मिक विज्ञान से जुड़ा हुआ रहे। इस कारण प्राध्यात्मिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिये दिमाग को सुता रखा जाना चाहिये। जिस वक्त प्राध्यात्मिक जीवन की शिक्षा मिले, उस वक्त नीतर के अन्य विचारों को भलग हटा देना चाहिये। यदि आप किसी बर्तन में कोई चीज लेना चाहते हैं और उस बर्तन में से घासलेट की बदबू आ रही है तो पहले उस बदबू को दूर करेंगे, तभी उसमें देशी घी जैसी अच्छी चीज भर सकेंगे। भ्रष्ट बर्तन की सफाई नहीं करेंगे और अच्छी चीज भर लेंगे तो वह चीज भी बदबू वाली हो जायगी। उस बिगाड़ में भला बर्तन का क्या दोष होगा? घासलेट वाला बर्तन लेकर देशी घी लेने के लिये व्यापारी के पास में जायेंगे तो वह यही कहेगा कि पहले बर्तन को एकदम साफ कर लो और फिर उसमें देशी घी लो। सन्त मुनिराज आपको यही बात बताते हैं।

जब प्राध्यात्मिक पाठशाला में आप पहुँचते हैं और शुद्ध घी के रूप में प्राध्यात्मिक विज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं तो पहले आप को यही ध्यान दिलाया जाता है कि विकारों के घासलेट से आपका मन दूषित हो रहा है—दुग्ध से भ्रमक रहा है। इसलिये पहले इस दूषण और दुग्ध को मिटाओ ताकि शुद्ध माल शुद्धता के साथ टिक सके। इन्सान जहाँ भी चले, इस शुद्धता के साथ चले और अपने आप में स्थिर होकर चले तभी वह प्राध्यात्मिक विज्ञान को प्राप्त कर सकेगा।

आत्मा की निमलता उसका सर्वोच्च लक्ष्य बनना चाहिये। वह सोने कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर में हूँ फिर शरीर के अधीन नहीं हूँ। मैं शरीर से परे हूँ इन्द्रियो से परे हूँ। मेरा अपना निज स्वरूप है तथा उत्ती स्वरूप की सामग्री निर्मलता मुझे प्रसीष्ट है। इस शरीर, इन इन्द्रियो तथा जड़ तत्वों पर नियंत्रण साधने की शक्ति मुझमें है, जिसको विकसित बनाकर मैं अपनी सम्पूर्ण आत्म-शक्ति को प्रकट कर सकता हूँ। यह जो चिन्तन है, वह प्राध्यात्मिक विज्ञान का चिन्तन है तथा जो अपनी आत्मा की सर्वोपरि महत्ता का अनुभव कर लेता है, वही अपनी आत्मा की सम्पूर्ण निर्मलता को भी अपना सर्वोच्च लक्ष्य बना लेता है।

आत्म-विश्वास एवं पुरुषार्थ से मिथ्यात्व का विनाश :

आत्मा में विश्वास इतना सुदृढ़ बनना चाहिये कि उस आत्म-

विश्वासी नौद मैं भी पूछा जाय कि तुम कौन हो तो उसका उत्तर निकले— मैं आत्म-स्वरूप हू । नास्तिक से नास्तिक आकर कहदे कि आत्मा नामका कोई तत्व नहीं है तो भी वह उससे विचलित न हो । सभी 'मैं' शब्द का उपयोग तो करते हैं लेकिन 'मैं' को पहिचानते नहीं हैं—'मैं' पर विश्वास नहीं करते हैं—यह कैसी विडम्बना है ? 'मैं' को नहीं मानना अपना अपमान और तिरस्कार करना है । यह तो वैसी बात होती है कि एक व्यक्ति सभा में गया और बोला कि मैं बहुत दुखी हू । सभासदों ने पूछा—तुम्हें किस बात का दुख है ? वह बोला— क्या करू—मेरी मां बध्या याने बांझ है—इसका मुझे बहुत दुःख है । अब ऐसे व्यक्ति से पूछा जाय कि तू अपने अस्तित्व का प्रतिपादन भी करता है, अपनी मा का होना भी मानता है और मां को बांझ बताता है—यह कैसी बात है ? बांझ के सन्तान पैदा होनी नहीं है और वह अपने अस्तित्व से मां का सन्तानवती होना सिद्ध कर रहा है याने कि वह अपने मुह से ही अपनी बात का खंडन कर रहा है ।

उस 'बांझ मा' के बेटे की तरह आज का भौतिकवादी भी अपने ही मुंह से अपनी बात का खंडन करता है । अपने को 'मैं' मानता है—याने कि आत्मा का अस्तित्व अपने आचरण से स्वीकार करता है लेकिन मुह से कहता है कि आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं करता हू । यह अपने प्रति विश्वास की कमी का लक्षण है । अपने में विश्वास रखकर भला कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकता है ? आत्मा जो तथ्य रूप अपने ही भीतर बोल रही है, उसके प्रति जितना अटूट और दृढ़ विश्वास होगा, वही व्यक्ति अपने जीवन का सही विकास साध सकेगा । आत्म-विश्वास दृढ़ होगा तभी पुरुषार्थ नियोजित किया जा सकेगा और पुरुषार्थ से ही मिथ्यात्व का विनाश हो सकेगा ।

अपने वचनों से ही अपने अस्तित्व को नहीं नकारें तथा अपनी बात को खंडित नहीं करें—इतना विवेक का दीपक भी यदि मनुष्य के अस्तित्व में प्रज्वलित हो जाता है तो वह कमों के बंधनों के प्रधान निमित्त कारण मिथ्यात्व को हटाने में अपने पुरुषार्थ को लगा देगा । आत्मा को निर्विकार बनाने के सम्बन्ध में वीतराग के वचन अमृततुल्य होकर अनुकरणीय हैं । वे राग-द्वेष या काम-क्रोध के विकारों से रहित हैं । जो कुछ भव्य प्राणियों के लिये उन्होंने कहा है, वह स्वतंत्र समभाव की मात्रा से और निलिप्त भाव से कहा गया है । जो भी वस्तु स्वरूप उन्होंने बताया है, उसे उन्होंने अपने अनन्त ज्ञान में पहले देखा और फिर सहज भाव से बताया । सोचें कि एक पिता एम ए.

की टिप्री लेकर चल रहा है, वह अपने ज्ञान की बात अपने पार्श्व धर्म के पुत्र को समझायगा तो क्या वह समझ जायगा ? पुत्र न भी समझ तब भी उसका अपने पिता में विश्वास होता है और इसलिये उनकी बात में भी विश्वास होता है, इसलिये पिता की बात वह कहीं नहीं भी समझता है तब भी हितावह विश्वास के कारण वह उनकी बात का पालन भी करता है । वह न समझी जा सकने वाली पिता की बात को बाद में समझ लेने की आशा रखता है । जैसे वह बच्चा अपने पिता का विश्वास करता है, वैसा ही विश्वास भीतराग वचनों के प्रति होना चाहिये और जो वह विश्वास है, वही आत्मा और परमात्मा के प्रति विश्वास होता है ।

जीवन में यदि आध्यात्मिक विकास करना है तो भीतराग वचनों के धनुरूप पूर्ण आत्म-विश्वास के साथ पुरुषार्थ करें तो मिथ्यात्व का विनाश किया जा सकता है । और मिथ्यात्व जैसा बड़ा पत्ता ही गिर जायगा तो बाकी के चार धर्मों को गिराने में उतने कठिन पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

आध्यात्मिक जीवन को तोलते रहे,

आत्मा का भार हल्का होता रहेगा :

भौतिकवादी विज्ञान के प्रभाव से अभी तक सामान्य रूप से बुद्धि का ऐसा विकास नहीं हुआ है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में साधनारत लोगों के जीवन को भलीभांति नाप सकें । इस क्षेत्र के बारे में यह नहीं सोचें कि यह प्राधुनिक विज्ञान से सिद्ध नहीं हो रहा है तो इसको कैसे मान लें ? प्राधुनिक यंत्र तो बाहरी साधन हैं, उससे आध्यात्मिक जीवन को नहीं नाप सकते हैं । आध्यात्मिक जीवन को नापने और तोलने की दृष्टियां कुछ दूसरी ही होती हैं, जिन्हें समझें, अपने गान नेत्रों का विकास करें तब कमों के लेप कम होते हैं, आत्मा का भार घटता है और हल्की बन कर वह अधिक उज्ज्वल और अधिक स्रवंगामी बनती है । ज्यों-ज्यों अपने आध्यात्मिक जीवन की समीक्षा करते रहे—उसकी दुबलताएं दूर करते हुए उसको भारे बढ़ाते रहेंगे, त्यों-त्यों आत्मा का कमों का लेप रूप भार हल्का होता रहेगा ।

आध्यात्मिक जीवन को नापना और तोलना कैसे ? बाहरी नाप के बाटे भी निम्न-निम्न होते हैं । घण्टे नापने का गज या मीटर होता है तो स्तराज बगैरा तोलने के किलो आदि के दाट होते हैं । सोने चादी का वारीक धारा चलता होता है और वैज्ञानिक नाप तोल के यंत्र चलते ही होते हैं । क्या एक दूसरे के नापने से हमारे पदार्थ को नापा या तोला जा सकता है ? क्या

अनाज की मीटर है माप सकेंगे और कपड़े की बाटे से तोलेंगे ? इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के माप-तोल का अलग ही कांटा होता है । आप हर आत्मा को तोलने के लिये अनाज के काटे से तोलना चाहें तो क्या उसके स्वरूप को देख पायेंगे ? आध्यात्मिक जीवन का तथा आत्मिक-स्वरूप का माप-तोल आध्यात्मिक-दृष्टि से ही हो सकेगा जिसका विकास वीतराग वाणी के प्रति अखंड विश्वास रख कर किया जाता है । ऐसी आलोचक दृष्टि इसी आत्मा के ज्ञान और विश्वास से इसी आत्मा की आन्तरिकता में प्रकट होती है । वह दृष्टि ही निर्णायक दृष्टि होती है कि आध्यात्मिक जीवन का स्तर कहाँ चल रहा है और उसमें किस रूप से विकास की अपेक्षा है ?

हलुकर्मी आत्मा ही उर्ध्वगामी बनती है :

वैसे तो आप लोग आध्यात्मिक बातों की समझने की कोशिश करते हैं और श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन इतने ही से मिथ्यात्व का लेप-हट नहीं जाता है । इस से कुछ सीमित अवश्य हो जाता है लेकिन आगे का कारण समझना और उसको मिटा कर सम्यक्त्व का प्रकाश फैलाना—यह आत्मा के दृढ़ सकल्प से ही बन सकता है ।

आपने तूँबी देखी होगी जो बाबा लोग काम में लेते हैं । यह बड़ी हल्की होती है और पानी के ऊपर तैरती है । इस तूँबी पर अगर लेप पर लेप चढ़ाते जावें और उसके भार को बढ़ाते जावें तो वह फिर तैर नहीं सकेगी और उसका सही उपयोग भी संभव नहीं रहेगा । इस तूँबी की तरह ही आत्मा का स्वरूप हल्का याने हलुकर्मी होता है किन्तु जब इस स्वरूप पर मिथ्यात्व का मोटा लेप चढ़ता है, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग के लेप चढ़ते हैं तथा इनके निमित्त से कर्म-बधन के गाढ़े लेप चढ़ते हैं तो आत्मा का भार इतना बढ़ जाता है कि यह नीचे से नीचे उतरती रहती है और दलदल में फँसती रहती है जहाँ से उसका वापिस निकल कर ऊपर आना भी अत्यन्त दुष्कर हो जाता है । इन लेपों को इस दृष्टि से सम्यक् साधना से मिटाना पड़ेगा और जितना यह आत्मा का भार मिटेगा, उतनी ही उन्नति की संभावनाएं प्रबल बनेंगी, क्योंकि हलुकर्मी आत्मा ही उर्ध्वगामी बनती है ।

गंगाशहर—मीनासर

२५-८-७७

आत्मा और शरीर पिंड

‘यद्य प्रभु जिन तुज मुज आतम’ है.....

इस नाशवान शरीर पिंड के भीतर जिस अविनाशी पवित्रतत्व के अनुभव का प्रसंग है, वह कितना मननीय तथा आनन्ददायक है—इसका चिन्तन शरीररूप आत्माओं को करना चाहिये। इस चिन्तन के साथ-साथ उनका ध्यान इस शरीर पिंड से हटना चाहिये और अपनी ध्यान आत्मा के निज-स्वरूप को देखने पर केन्द्रित हो जाना चाहिये। यदि शरीर का ध्यान ही किया जाता है तो उसमें स्थिरता नहीं आ सकती है। जैसे-जैसे शरीर जीर्ण होगा, नष्ट होगा या परिवर्तित होगा, वैसे-वैसे उस शरीरार्थी आत्मा की पर्यायो का भी हास होता जाएगा।

शरीर पिंड मात्र में जो ध्यान देता है, वह अपनी आत्मा को भूलता है, लेकिन जो आत्मा के प्रति अपने ध्यान को केन्द्रित बनाता है, वह शरीर पिंड को भूलता नहीं है, बल्कि प्राध्यात्मिक साधना में शरीर पिंड का सदुपयोग करता है। शरीर पिंड द्वारा धर्म-साधना को पुष्ट बनाकर वह आत्मा की उत्तमता को प्राप्त करता है। उससे उत्तरी आत्म-शक्तियाँ पवित्र बन जाती हैं तथा जीवन में वे परम शुद्धता के साथ कार्य करती हैं।

सत्तार में आत्मा का निवास शरीर पिंड में ही :

यह तथ्य है—कि इस सत्तार में सारी ही सारी आत्माएँ अपने-अपने शरीर पिंड में ही निवास करती हैं। किसी भी आत्मा का स्वरूप बिना शरीर पिंड के नहीं मिलता है। शरीर पिंड में रहती हुई ही आत्मा संसार के व्यवसाय कार्य करती है। जिस शरीर में वह रहती है, उस शरीर का संचालन भी आत्मा ही करती है तथा आत्मा ही परिवार तथा समाज की समस्याओं का समाधान करती है। इसी रूप में आत्मा का ही संचालन केन्द्र राष्ट्र और

विश्व में ही रहता है । इस आत्मा ने इस शरीर पिंड के साथ सम्पर्क किया तब से अपने शुद्ध-स्वरूप में चले तो आत्मा का ही वर्चस्व सब ओर दिखाई देगा ।

एक स्वाभाविक प्रश्न पैदा होता है कि ऐसी चेतन स्वरूप आत्मा का इस शरीर पिंड के साथ रहने का प्रसंग कब से आया ? क्या किसी रोज यह आत्मा शुद्ध थी और किसी कारण से शरीर पिंड और कर्मों से अलग थी ? यदि इस को बाद में अशुद्ध बनना पड़ा तो यह क्यों, कब और कैसे अशुद्ध हुई ? इस तरह इस विषय में बहुतेरे प्रश्न खड़े होते हैं ।

जानीजनों का कथन है कि यह आत्मा अनादिकाल से इस शरीर पिंड के साथ सम्बद्ध है । विविध प्रकार के शरीरों से लगी हुई रहती आई है । जब तक मनुष्य के शरीर में है तब तक मनुष्य के साथ लगी हुई है । जब देव का शरीर मिलेगा तो उसमें चली जायगी और पशु योनि में जाने का प्रसंग आया तो पशु का शरीर धारण कर लेगी । नरक में जायगी तो नरक की नेरिया बन जायगी । लेकिन जब तक सम्पूर्ण रूप से इसको कर्मों से छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक किसी न किसी शरीर पिंड के साथ इस आत्मा को सम्बद्ध रहना पड़ेगा । यह शरीर पिंड इस आत्मा के लिये कर्मों का बीज भी है तो कर्मों का फल भी है । कर्म-बन्धन की विचित्रताओं से ही शरीरों की विविधता प्राप्त होती है तथा आत्मा का स्वरूप और निर्मल स्वरूप भी कर्मों के आवरणों से आच्छादित हो जाता है ।

कर्म-बन्धन दोनो प्रकार के होते हैं—शुभ और अशुभ । उनमें जब शुभता का बाहुल्य रहता है तो श्रेष्ठ शरीर मिलते हैं अन्यथा निम्न शरीरों की प्राप्ति होती है । कर्म रज याने कि कर्म का संयोग शरीर के संयोग से जुड़ता है और शरीर के संयोग से पुनः कर्म का उपाजन पुण्य तथा पाप रूप में होता है, जिससे पुनः आगे शरीर धारण करने का निर्धारण हो जाता है । यह एक चक्र के मानिन्द है और यह आत्मा जन्म-मरण के इसी चक्र में उलझ गई है । इस उलझन में वह अपनी पवित्र शक्ति को विचार गई है ।

आत्मा और शरीर पिंड का यह सम्बन्ध अनादि है लेकिन अनन्त नहीं है । इस सम्बन्ध का जो अन्त है, वही मोक्ष है । चेतन आत्मा जब सम्पूर्ण कर्म क्षय करके जब तत्व से सर्वथा विलग हो जाती है, तभी वह सदा काल के लिये मुक्त हो जाती है ।

आत्मा और शरीर का सम्बन्ध : आत्मा की तद्जनित वृत्तियां

यदि यह कल्पना की जाय कि यह आत्मा एक रोज शुद्ध थी और बाद

में प्रभुद बन गई तो इस कल्पना के साथ कई तरह के प्रश्न जुड़ जायेंगे । जब यह पहले शुद्ध थी तो बाद में प्रभुद क्यों बनी ? जिस व्यक्ति का शरीर तन्मय है तो यह क्या उसको रोगों से बचाने का प्रयास नहीं करेगा ? फिर आत्मा ने अपने आपको प्रभुद क्यों होने दी ? यह आत्मा तो चेतन-स्वरूप है और शुद्ध-चेतन स्वरूप थी, फिर प्रभुदता लाने की प्रसावधानी क्यों कर गई ? इसलिये जानीजनों ने यही कथन किया है कि यह आत्मा जड़तत्वों से प्रनादिकाल से सम्बन्धित है और प्रनादिकाल से ही पूर्ण शुद्ध-श्रवस्था से विहीन है । यह आत्मा कभी भी अपने शुद्ध-स्वरूप की सावधानी में नहीं आई ।

सगार में आत्मा सदा प्रसावधान रही है और इस प्रसावधानी के कारण उमने अपने समीप में जड़ तत्वों को एकत्रित किया तथा उनका आश्रय लिया । यह आत्मा इस भौतिक ससार में रहती और परिभ्रमण करती है । अपनी प्रज्ञान दशा में वह जड़ तत्वों को ही प्रच्छा समझती रही है । इसी प्रज्ञान दशा के कारण यह आत्मा जो वस्तु जैसी नहीं है उसको उस रूप में समझती रही है यर्थात् नहीं वस्तु-स्वरूप को देखने का पृष्ठ दृष्टिकोण इस आत्मा का नहीं बन पाया है । वह यह नहीं समझती कि मेरा शरीर चाहे कितना ही कमनीय, कोमल और सुन्दर हो—एक दिन नष्ट होने वाला है, सदा काल आत्मा के साथ वही शरीर सम्बद्ध रहने वाला नहीं है । फिर भी वह अपना सारा ध्यान इस शरीर के प्रति केन्द्रित करके चलती है ।

मनुष्य को अपना शरीर उसी रूप में सर्वाधिकप्रिय लगता है, जिस रूप में एक बालक बिलोने को चाहता है । बच्चा अपने प्रिय बिलोने को देखता है तो उसे अपने शरीर से भी ज्यादा समझता है । बिलोने के पीछे शरीर की कोई शक्ति पहुँचती हो तो उसको भी वह परवाह नहीं करता है । बिलोना ही उस बच्चे का सब कुछ होना है । ऐसे बच्चे को जब बड़ा व्यक्ति देखता है तो वह सोचता है कि वह बच्चा बड़ा नादान है । कितना प्रच्छा शरीर हमका है जिसकी हमको परवाह नहीं है और बिलोने के पीछे यह बच्चा अपने इस शरीर को दोहाता, घुमाता और गिराता है । यह बात बड़ा व्यक्ति देखता है, लेकिन हमको बच्चा नहीं देख सकता है । वह बिलोने की तरफ रतना भुप और आसक्त बना रहता है कि कोई उनके बिलोने के हाथ भी लगाने की चेष्टा करे तो वह रोता है और भपटे करता है ।

के कारण एक खिलौने के पीछे अपने शरीर का भान भी भूल जाता है, वैसे ही क्या आप भी इस शरीररूपी खिलौने के पीछे अपनी चैतन्य आत्मा का ध्यान नहीं भूले हुए हैं ? जैसे खिलौना टूट जाता है, वैसे ही शरीर भी एक दिन छूट जाता है, फिर मनुष्य इस शरीर में मुग्ध और आसक्त बन कर अपनी सर्वशक्तिशालिनी आत्मा को भूला हुआ रहे तो उसकी क्या यह नादानी नहीं है ? इसका कारण है कि उसमें अपने स्वरूप को जानने की शक्ति पैदा नहीं हुई है, इसलिये ससारी पदार्थ ही उसको अच्छे लगते हैं और जड़ पदार्थों से ही वह मोह रखता है ।

आत्मा स्वयं चैतन्य स्वरूपी होती है और इन सासारिक जड़ पदार्थों को दार्शनिक परिभाषा में माया कहा जाता है । जब आत्मा निज-स्वरूप से विस्मृत होती है तो वह मायाग्रस्त होती है । मायाग्रस्तता के कारण न तो अपने स्वरूप को पहिचान पाती है और न जड़ पदार्थों के मोह से दूर होती है । शरीर रूपी जड़ पदार्थ से सम्बन्धित बनकर यह आत्मा जड़ पदार्थों की माया में रम जाती है तथा तद् जनित वृत्तियों में लीन हो जाती है ।

आत्मा की मायाग्रस्त वृत्तियां, मिथ्या दर्शन का प्रसंग :

संसार में दो तत्व हैं—चेतन और जड़ । इन्हीं दोनों तत्वों को कोई ब्रह्म और माया कह कर पुकारते हैं तो कोई पुरुष और प्रकृति कहते हैं । संसार का कोई भी दर्शन इनके बिना अपने सिद्धान्तों की व्याख्या नहीं कर सकता है । इन दोनों तत्वों को समझे बिना वर्तमान जीवन की समस्याओं का समाधान भी नहीं निकाला जा सकता है । इन दोनों तत्वों का स्वभाव भिन्न-भिन्न है । जड़ तत्व एक दम ज्ञान शून्य होता है—कुछ नहीं समझता है तो चेतन तत्व सब कुछ समझता हुआ अनन्त ज्ञान का स्वामी बन सकता है । लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जो तत्व सब कुछ समझता है, वह अपनी सारी समझ को उस तत्व के अधीन रखकर चल रहा है जो तत्व कुछ नहीं समझता है । यही मायाग्रस्तता है, यही अज्ञान है और यही मिथ्या दर्शन का प्रसंग है । इस मिथ्यात्व का प्रसंग इस आत्मा के साथ अनादिकाल से लगा हुआ है और इसीलिये इस चेतन का सम्बन्ध जड़ के साथ अनादिकाल से जुड़ा हुआ है ।

यदि यह आत्मा अपने आप की स्थिति में शुद्ध होती तो उसकी ऐसी दशा कभी नहीं बनती । इसलिये यही कहा जाता है कि आत्मा अनादिकाल से अशुद्ध है । इसका स्वरूप प्रकट करने के लिये ज्ञानीजनों ने कुछ रूपक दिये हैं, उनको आप एक देशीय रूप से लें, सर्वांग रूप से नहीं लें । इस प्रार्थना

की वक्तियों में भी इसका संकेत दिया गया है—

कनकोपलवत् यहि पुरुष तणी रे,

जोडी भनादि स्वभाव ।

ग्रन्थ सजोगी जिहा लगे भातमारे

संचारी कहेवाय ॥

कनक आप जानते हैं, स्वर्ण या सोने को कहते हैं । जिस स्वर्ण को संचारी व्यक्ति अत्यधिक मोह के साथ देखता है, उसके साथ अपने प्रेम को जोड़ता है, क्या स्वर्ण में अपने तर्ह कोई प्रेम है ? स्वर्ण तो जड़ तत्व है, किन्तु चैत्य आत्मा अपने प्रेम को स्वर्ण पर उठेनती है । यह स्वरा कहाँ से आता ? वह पृथ्वी पिंड से आता है—जमीन के भीतर खदानों से निकाला जाता है । यह सोना जिसको आत्मा प्रेम की नजर में देखती है, एक रोज मिट्टी में मिला हुआ था—इसके कण पत्थरों में जमे हुए थे । यह सोना कब से मिट्टी और पत्थरों के साथ रहा हुआ था—इसका व्यापारी और स्वर्णकार कोई निर्णय नहीं दे सकता है । वैसे ही आत्मा कर्म-रूपी मिट्टी-पत्थर में जकड़ी हुई बली आ रही है ।

नहीं ? भाव नहीं मानेंगे लेकिन आज की वैज्ञानिक अनुसंधान आपकी धृष्टि मानने के लिये बाध्य कर देगा । गाय या भैंस का दूध कहाँ से आया ? घास या बीटा खाने से और घास कहाँ से आया ? घास क्या मिट्टी से नहीं आया ? यदि मिट्टी में घी नहीं था तो घास में कैसे आता और घास में नहीं था तो दूध में कहाँ से आता ? दूध में से घी निकालने के लिये एक प्रक्रिया करनी पड़ती है । यह प्रक्रिया नहीं करे तो घी हाथ नहीं आ सकता है ।

अब प्रश्न पैदा होता है कि यह घी मिट्टी में कब से मिला हुआ था ? इसका निर्णय यह होगा कि मिट्टी में स्वाभाविक तौर से चिकनास होता है, जो घी का मूल है । यही वनस्पति में फल-फूल के रूप में प्रकट होता है । इसी मिट्टी से घास पैदा होता है, घास भैंस या गाय के पेट में जाता है और दूध बन जाता है । यद्यपि वह मिट्टी में अनादिकाल से रहा हुआ है, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया से अलग हो जाता है । कहाँ तो मिट्टी और कहाँ घी ? ऐसे किसी घी के बदले में मिट्टी खाने के लिये कहे तो कौन खायेगा ? कुछ लोग आदत वश मिट्टी खाते भी हैं । आदत के अधीन मनुष्य क्या नहीं करता ? आदत के अधीन होकर वह नाना प्रकार से कीटाणुओं को और कैंसर तक के कीटाणुओं को अपने शरीर में डाल लेता है । यह आदत का ही कुप्रभाव है कि जिस तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट को पशु भी नहीं सूँघता, उसको मनुष्य काम में लेता है ।

यह आत्म-ज्ञान के अविास की स्थिति है । मिट्टी में घी है लेकिन मिट्टी घी नहीं है, उसी तरह आत्मा में अनन्त ज्ञान है लेकिन आत्मा का जो वर्तमान स्वरूप है वह ज्ञानपूर्ण नहीं है । वर्तमान दशा में आत्मा अज्ञान बनी हुई है । जब तक साधना की प्रक्रियाएं नहीं की जाती हैं, आत्म-ज्ञान का विकास संभव नहीं होता है । आत्म-ज्ञान का विकास होता है तभी उसमें निर्णायक शक्ति पनपती है । एक ज्ञानी आत्मा ही जीवन की विविध समस्याओं पर समुचित निर्णय लेने में समर्थ होती है । आत्म-ज्ञान के उच्चतर विकास के साथ इसकी निर्णायक शक्ति अधिक पुष्ट भी बन जाती है ।

आत्मा के अज्ञान के फलस्वरूप ही मनुष्य कैंसर की बीमारी पैदा करने वाली तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का उपयोग करता है । जन्मते वक्त ऐसा व्यसन नहीं था, बाद में बुराई के रूप में ही यह व्यसन ग्रहण किया । मनुष्य अज्ञानवश अपने शरीर के मोह में रहता है लेकिन इन व्यसनो के पीछे शरीर को भी सुरक्षित नहीं रख पाता है तो ऐसा अज्ञानी मनुष्य भला इस

सैम्य देव को होने सुराक्षित रम लक्ष्मी ? पाप कहें कि पापमा ज्ञानी है, निर्णय गति गमन वाली है, स्वयं समझती है तो फिर ऐसा काम क्यों करती है ? पापों के गहन-गहन आदतें बनाई जाती हैं । आत्मा की बात को दूसरा घर धीरे दुष्प्रभावों को पकड़ लेते हैं तब शरीर को भी बिगाड़ बैठते हैं । धर्म स्थिति में शरीर का स्थान नहीं रहता, चैती ही स्थिति आत्मा की है । उग्र आदिमान से जड़ तत्वों के नाश रहने की अपनी आदत बना ली है । दुर्गमों के साथ जड़ मोह के नशे में यह बेमानी है । इस बेमानी में वह पाप कार्य करती है, हलते हुए पाप कर्मों का वध करती है तथा धर्म करने की भी आदत नहीं होती है । यह ज्ञान के अभाव में होता है, इसलिये आत्म-ज्ञान का विकास किया जाना चाहिये ।

जड़ तत्वों का संयोग, आत्मा की सबसे बड़ी चिह्नम्वना :

पाह शरीर पिट हो अपना अन्य पदार्थ—यह जड़ तत्वों का संयोग ही हम आत्मा की सबसे बड़ी चिह्नम्वना है । आत्मा की वर्तमान दशा में इन जड़ तत्वों का बड़ा गहरा प्रभाव है । शुभ भाग में आपर कोई त्याग प्रत्या-गमन पर किया जाता है तो बाद में मनुष्य पश्चात्ताप करने लग जाता है कि यह त्याग मैंने क्यों कर किया ? यह त्याग नहीं करता तो अच्छा रहता । यह तत्त्वों के संयोग की प्रबल प्रभावितता के कारण वह त्याग के लिये तो पश्चात्ताप करता है, लेकिन विचारों को ग्रहण करने के लिये—सांसारिक मोहों का मोह करने के लिये उसके मन में कोई पश्चात्ताप नहीं होता—यह चिह्न-म्वना नहीं तो और क्या है ?

में रखते ही, सम्हालते हैं चिन्ता करते ही और गुम जावे तो हाथ-विलाप करते हो—सोना, चाँदी, जवाहरात, सिक्के—ये सब मिट्टी के खिलीने ही तो हैं । भूतकाल में इनकी पर्याय मिट्टी की थी, वर्तमान में भी मिट्टी की पर्याय इनमें समाविष्ट है और भविष्य में भी यही पर्याय इनको प्राप्त होगी । लेकिन इस तत्व का ज्ञान कम है और ऐसे ज्ञान के प्रति रुचि भी कम है । यह भी जड़ तत्वों का ही असर है ।

आप भी क्या करें, सम्पूर्ण वातावरण में जड़-तत्वों का असर छाया हुआ है । परिवार, राष्ट्र और समाज का निर्वाह इन सिक्कों के बगैर नहीं होता, इसलिये इनका सचय करता है, लेकिन इनको सिर पर मत चढाइये—इन्हीं को सब कुछ मत मानिये । जहाँ तक इनका उपयोग है, वह करिये, लेकिन आत्मा के स्वरूप को समझिये और उसको सर्वोपरि मानिये । आत्मा की इस विडम्बना को समाप्त करिये ।

निज-स्वभाव में स्थित होकर ही आत्मा उन्नति कर सकेगी :

पर-स्वभाव में याने कि जड़ तत्वों के मोह में उलझी हुई यह आत्मा जब निज-स्वभाव में स्थित होगी, तभी वह उन्नति कर सकेगी और अपने स्वरूप को शुद्ध बना सकेगी, क्योंकि सजातीय तत्वों से ही सजातीय का सुधार होता है । आत्मा इन जड़ तत्वों से हटकर पवित्र बनने के मार्ग पर आगे बढ़े ऐसा प्रयत्न करना है । गेहूँ, बाजरा या ज्वार के बीज जमीन में बोये जाते हैं तो बीज पहले क्या करता है ? पहले वह मिट्टी के साथ मिल जाता है लेकिन सावधानी रखता है । मिट्टी के साथ मिल कर मिट्टी का रस खींचता और एक से अनेक बीज पैदा करता है । वैसे ही जिस आत्मा में निज-स्वभाव को ग्रहण करने के प्रति जागृति आ जाती है, वह शरीर के उपयोग तथा उसके कार्यों में भी परिवर्तन ले आती है ।

आत्मा पहले विभाव के वश में होकर शरीर के स्वभाव में चल रही थी । शरीर जड़ तत्वों से बना होता है । सजातीय, सजातीय के साथ जाता है और इसलिये शरीर ससार के पौद्गालिक पदार्थों के प्रति आकर्षित होता था तो आत्मा भी शरीर के पीछे दौड़ती थी । आत्मा को यदि अपने स्वभाव का भान होता तो स्वयं भी अपने स्वभाव के अनुसार चलती तथा शरीर को भी उसी तरह चलाती, लेकिन उसने अपना स्वरूप दबा दिया और जड़ तत्वों के स्वरूप को पकड़ लिया तो यह उसके विभाव की अवस्था हो गई । विभाव का अर्थ है पर-स्वभाव । आत्मा स्वयं जड़ नहीं होते हुए भी जो जड़ का

भी युक्ति बैठा ली। पर्याय की दृष्टि से यह शरीर पहले मिट्टी का रूप था, उसको आत्मा की विशिष्ट शक्ति प्राप्त हो गई तो वह मिट्टी का रूप भी एक उपयोगी आकार बन गया। जिस विशिष्ट शक्ति के कारण वह उपयोगी बना तो उसका समूचा उपयोग उस विशिष्ट शक्ति के लिये ही होना चाहिये।

एक जागृत आत्मा जब साधना करने का संकल्प लेगी तो वह संकल्प शरीर की सहायता से ही पूर्ण हो सकेगा। साधना करने की कोशिश होगी तो शरीर के माध्यम से ही हो सकेगी, बल्कि आत्मा बहिरात्मा से अन्तरात्मा बनेगी तो इसी शरीर में रहती हुई तथा इसी शरीर में रहती हुई वह अन्तरात्मा से परमात्मा भी बन सकती है। इसीलिये शरीर का प्रयोग आत्मा को परमात्मा बनाने में हो जाय तो इससे बढ़कर शरीर की और क्या सार्थकता होगी?

संचालक के महत्व को आप समझते होंगे। एक कार मशीन के रूप में पूरी तरह जड़ होती है। उसको एक व्यक्ति चेतन रूप होकर चलाता है। कार का उसका पूरा संचालन होता है तो उसको वह चाहे जिस गति से ले जाता है—चाहे वहाँ मोड़ता और घुमाता है तथा चाहे जितनी दूरी उसकी सहायता से पार कर लेता है। उसी रूप में शरीर तो मात्र एक वाहन है—कार के समान है। आत्मा संचालक होकर ड्राइवर है। अब वह आत्मा जागृति की अवस्था में अपने हृदय संचालन के साथ शरीर को धर्म साधना का साधन बनाती है तो आत्मा और परमात्मा के बीच की जो दूरी है; उसको आत्मा शरीर की सहायता से पार कर लेती है और इस शरीर में ही परमात्म-स्वरूप का प्रकटीकरण हो जाता है। केवल संचालन का अन्तर अना-चाहिये, वरना यही शरीर पिंड जो आत्मा को विषय भोग में लिप्त बनाता है, आत्मा को उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर भी पहुँचा देता है। संचालन की प्रक्षमता भी आत्मा का दोष है। कार को दुर्घटना-ग्रस्त बनाता है या उसको गलत रास्ते पर दौड़ाता है तो ड्राइवर का ही दोष होगा। चेतन तत्व अगर प्रबुद्ध और सन्नद्ध बन जाय तो वह शरीर पिंड का भी पूर्ण सदुपयोग कर सकता है। शरीर पिंडों में भी मानव का शरीर पिंड सर्वाधिक महत्ताशाली इसी कारण माना गया है कि इसकी सहायता से मोक्ष तक की सफल साधना की जा सकती है।

आत्मा को निर्णायक बनाइये, शरीर

पिंड का सदुपयोग कीजिये :

यह मानव शरीर पिंड जो मिला है, इसका सदुपयोग करके पर-

पाप कार्यों की सीमा बांधिये

पद्म प्रभु जिन तुज मुज आतखुं रे.....

प्रार्थना के माध्यम से इस जीवन की विशेष चर्चा का प्रसंग चल रहा है। जो लक्ष्य ससार में अत्यन्त कठिन माना जाता है, भग्य जन उसी को सम्मुख लेकर चलते हैं और उनके द्वारा ऐसा करने से उनकी आत्मा की आन्तरिक जागृति होती है।

जिस आत्मा को थोड़ा सा भी ज्ञान और भान हो जाता है कि मैं दरिद्र नहीं हूँ, महान् पुण्यशाली और ज्ञानवान हूँ तो वह हीन भावना से मुक्त होने लगती है। वह विचार करने लगती है कि मेरे अपने अन्तःकरण की गहराई में ही भाव रूपी घन के चरु गडे हुए हैं। वे चरु अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके लिये अगर डट कर पुरुषार्थ कइं तो वे चरु बाहर आ सकते हैं। वे अमृतमय भाव जब बाहर आते हैं तो उन्ही भावों से आत्मा का महान् गौरव प्रकट होता है।

अपने सामर्थ्य का ज्ञान हो जाने पर यह आत्मा सबसे पहले अपने द्वारा किये जाने वाले पाप कार्यों की सीमा बांध लेती है तथा व्यर्थ के पाप कार्यों का निरोध कर लेती है। पाप कर्मों के आगमन को वह रोक लेती है तथा संयुक्त पाप कर्मों के क्षय के लिये पुरुषार्थ प्रारम्भ कर देती है। इसका सुफल यह मिलता है कि उसको अपनी ही दबी हुई निधियाँ प्राप्त हो जाती हैं।

मव्य आत्मा हीन भावना छोड़े,

अपनी अनन्त शक्ति का आभास ले :

मव्य आत्माएँ अपने भीतर छिपी हुई अनन्त शक्तियों का उद्घाटन कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें अपनी हीन भावना का त्याग करना चाहिये। वे जब अपनी शक्ति को दुर्बल महसूस करती हैं तो वे अपने आप में हीन दशा का अनुभव करने लगती हैं। यह हीन भावना छोड़ने पर

मन में अनेकानेक चिन्ताएँ, व्यर्थ का बोझ लादने की आदत :

इस आत्मा को व्यर्थ का बोझ लादने की आदत हो रही है । वह अपने मन में अनेकानेक चिन्ताएँ लेकर चली है और इन चिन्ताओं को कई बार वह अपनी शक्ति का आभास पा जाने के बाद भी नहीं छोड़ती है । जब व्यक्ति को 'गेहूँ' मिल जाय और उसके बाद भी वह 'गेहूँ' के भूसे के लिये चिल्लाता फिरे तो उस चिन्ता के लिये क्या कहना ? भूसा मिले तो क्या और नहीं मिले तो क्या ? इसी प्रकार जिस आत्मा को अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आभास मिल जाय और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाय तथा वह अनुभव करने लगे कि मैं प्रभु के तुल्य हूँ तो फिर ससार के रिश्ते आएँ तो क्या और जाएँ तो क्या ? यह ससार का चक्कर है, आता-जाता रहेगा । जिस के साथ जितना सयोग होता है, उतना ही वह सम्बन्धी साथ में रहता है और इस विचार से परिवार का कोई तरुण सदस्य भी चला जाता है, तब उसके पीछे इतना आतंघ्यान-रीढ़घ्यान नहीं किया जाना चाहिये । कदाचित् जिस सम्पत्ति को आप अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मान रहे हैं, वही इधर-उधर हो जावे तो उसके पीछे भी क्या सन्ताप करेंगे ? वही आत्मा इस प्रकार के सन्ताप से छुटकारा पा सकती है जिस आत्मा ने मिथ्यात्व को समूल नष्ट कर देने का यत्न शुरू कर दिया है । जो आत्मा मिथ्यात्व के मूल को हटाने का प्रयास करती है, वह सम्यक्त्व के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा लेकर चलती है और शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति करती है । सम्यक्त्व के प्रति उसकी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ होती है कि चाहे सारी दुनिया उथल-पुथल हो जावे, उसकी उस श्रद्धा में तनिक भी विचलितता नहीं आती है । ऐसी आत्मा ही अपने स्वरूप को— अपनी शक्ति को, प्राप्त करने के लिये आगे चरण बढ़ाती है ।

ऐसी सम्यक्त्व की आत्मा ससार के सारे पदार्थों का बोझ अपने सिर पर लाद कर नहीं रखती है तथा अनेकानेक चिन्ताओं से अपने मन को आकुल-व्याकुल नहीं बनाती है । अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपका मस्तिष्क हल्का है या भारी ? कोई बतलायेंगे क्या ? आप कहेंगे कि हल्का है । जब हल्का मस्तिष्क होता है तो कोई भी काम जल्दी बनता है । अभी आपके मस्तिष्क में तिजोरी का भार तो नहीं है ? बैठे तो यहाँ पर हैं, लेकिन हो सकता है कि मन तिजोरी के माल को बढ़ाने की चिन्ता में लगा हुआ हो या अपनी कन्या के सम्बन्ध के विषय में चिन्तित हो तो मस्तिष्क में भारीपन बना रहता है । कई समस्याएँ तो ऐसी होती हैं जिनका सामाजिक रूप से आप सही समाधान नहीं निकालते हैं और वैसे समस्याएँ भी आपके मस्तिष्क को

इसका निर्णय प्रत्येक मनुष्य को करना है कि वह अपने वर्तमान जीवन में मन को चिन्ताश्रोषी मुक्त तथा शरीर को बीमारियों से स्वस्थ रखना चाहता है अथवा इस जीवन को चिन्ताश्रो तथा बीमारियों से पीड़ित रखना चाहता है । यह ससार का वैभव, सम्पत्ति, परिवार, स्त्री, पुत्र आदि सब यहीं छूट जाने वाले हैं—साथ में चलने वाले नहीं हैं । इस दुनियाँ में अनेक व्यक्ति आये—राजा महाराजा भी आये और उन्होंने बड़े-बड़े आक्रमण किये, लूट-पाट मचाई तथा अपनी रक्षा के लिये बड़े-बड़े किले व भवन भी बनाये लेकिन जब उनकी मौत आई तो सब कुछ यही रह गया । वे जाते समय सिर्फ पापों को पीटली अपने साथ ले गये । वे उन पाप कर्मों के कारण मनुष्य-जीवन को निरर्थक कर गये और आगे भी पशु या नीच योनि में गये होंगे । ये सारी बातें सामने होते हुए भी मनुष्य अपने मन को हल्का बनाने की कोशिश नहीं करता है—यह चिन्तनीय विषय है ।

कहने को तो लोग यह कहते हैं कि महाराज जो उपदेश देते हैं, वह परलोक के लिए होता है, इस लोक के लिये नहीं होता । कुछ लोगों की ऐसी कल्पना सही नहीं है । मैं हर बात को ठीक तरह से जताने की कोशिश करता हूँ लेकिन शायद आप उस को अच्छी तरह से ग्रहण नहीं करते । जैसे आप बच्चे को स्कूल में शिक्षा देने के लिये भेजते हैं—बच्चा स्कूल में नहीं जाना चाहता है फिर भी उसको आप जबरदस्ती भी भेजते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वह स्कूल-कालेज से डिग्री प्राप्त करेगा, तभी अपनी रोजी कमाने में कामयाब बन सकेगा । ऊँची पोस्ट मिलेगी, अच्छा वेतन मिलेगा या व्यापार के क्षेत्र में जायगा तो वहाँ भी अच्छी कमाई करेगा । इसको आप वर्तमान जीवन के लिये महत्वपूर्ण समझते हैं । लेकिन यदि आप जरा गहरा चिन्तन करेंगे तो आध्यात्मिक शिक्षा इस लौकिक शिक्षा की अपेक्षा कई गुनी अधिक महत्वपूर्ण होती है—ऐसा समझ लेंगे । इस आध्यात्मिक शिक्षा से आपका यह लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा । यह लोक पहले सुधरता है, तभी परलोक भी सुधर सकता है । इस भावना से आप आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण कीजिए । इसके प्रभाव से आपकी चिन्ताएँ दूर हो जायेंगी तथा आप व्यर्थ के पाप कर्मों के बन्धन से बच जायेंगे । इस शिक्षा से आपका मन मस्तिष्क भी हल्का बनेगा । जो शास्त्रों के वचन हैं—भगवान् महावीर ने निर्देश दिये हैं, उन में सारा ज्ञान निहित है कि उनका अनुसरण करके इस जीवन को किस प्रकार सुखी बना सकते हैं तथा आगे के लिये भी कष्ट सुख

पाप कार्यों की सीमा बांधिये : आत्मा हल्की हो जायगी :

मनुष्य अभी तो सोच नहीं पाता कि उसने कोई पाप कार्य नहीं किया, फिर भी उसके कार्य में बाधा क्यों आ रही है ? लेकिन इस बाधा का कारण यह भी हो सकता है कि उसने व्यर्थ के पापों का त्याग नहीं किया जिससे निरन्तर आत्मा का भार बढ़ रहा है और तृष्णा भी निरन्तर बढ़ रही है । कम से कम अनावश्यक पदार्थों का भी जितना त्याग होगा, उतनी तृष्णा सीमित हो जायगी । पाप कार्यों की सीमा बांध लेंगे तो उस सीमा तक का ही भार आत्मा पर चढ़ेगा, बाकी सारे पाप कर्मों के बन्ध से आत्मा बच जायगी । इस सीमाबन्दी से आत्मा का स्वरूप हल्का बनेगा ।

मैं आपसे थोड़ी बात पूछूँ । हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दो देश बन गये, फिर भी दोनों के बीच में शान्ति कायम नहीं हुई । बंगला देश के कारण फिर दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया । उस समय एक साईरन की आवाज से लोगों के दिल दहलने लग जाते थे । मैंने सुना है कि जोधपुर पर पाकिस्तान द्वारा बम वर्षा की जाने की बराबर आशंका बनी रहती थी और जब भी खतरे का साईरन बजता तो लोग खाइयों में लेट जाते थे । यह युद्ध क्यों हो रहा था ? क्योंकि सीमाओं की मर्यादाएं टूट गई थी । बाद में जब सीमाओं का निर्णय कर लिया गया और सीमा चौकियाँ कायम करली गईं तो लोगों के मन पर से युद्ध का भय हट गया । सीमाबन्दी से सुरक्षा हो जाती है । सीमा एक प्रकार की मर्यादा होती है और मर्यादा को अपना लेने पर मस्तिष्क तथा आत्म-भावों में हल्कापन आ जाता है । उसी प्रकार इस जीवन में जब सीमाबन्दी नहीं होती है तो पाप करने से भी अशुभ कर्मों का बंध होता है तो यह बंध बिना पाप किये भी होता है । इन पाप कार्यों की सीमा बांधले तो वर्तमान जीवन में ही कष्ट दूर होने लगें ।

कल्पना करिये कि आपके घर के पास में पड़ोसी है जो रोज आपके बच्चों को पीट देता है और रोज झगड़े करता है । मकानों की बाउन्ड्री नहीं होने से इधर-उधर घुसपैठ हो जाती है और अशान्ति मचती रहती है । तब आप क्या करेंगे ? तब आप सीमाबन्दी करके बाउन्ड्री बना लें ताकि दोनों अपनी-अपनी सीमा में रहे । फिर दोनों के बीच में शान्ति हो जायगी ।

व्यर्थ के पापों का त्याग करने में
तो कतई संकोच न करें :

वैसे ही आप व्रत प्रत्याख्यान लेते हैं और सोचते हैं कि ध्येय में

बिनी झाली को नहीं माफ़ना, जो यदि ऐसा त्याग भी कर लेते हैं तो अपना-
 कष्टक पायीं है बच जाते हैं । अपना कर्म के पापों का त्याग करने में तो
 बहुत शकोष न करें ।

एक व्यापारी व्यापार कर रहा है, उसमें बड़ी हिंसा का प्रसंग नहीं
 आता है, जिस भी हिंसा का त्याग करने की जरूरत पड़ेगी वह बचकर बचने में बचने
 की क्षमता के अनुसार का जाता है । हिंसा का प्रसंग नहीं है और हकीकत
 में भी बाद में हिंसा नहीं होती है लेकिन यदि दयादयन हिंसा का त्याग नहीं
 किया है तो उसकी दृष्टि के कारण साध्य प्राप्त रहता है । यदि हिंसा का
 त्याग कर लेता है तो वह मरणापेक्ष होकर पाप पापों में बिरत हो जाता
 है । त्याग करने से सीमा बच जाती है और सीमा के बाहर की बातों का पाप
 उसको नहीं लगता है । पापे पाप नहीं बने लेकिन अगर सीमा नहीं बांधी है
 तो व्यापारी का दोष भी बढ़ छूट नहीं सकता है ।

इस कारण कर्म के पापों को छोड़ने में कोई संशय नहीं आता है ।
 हकीकत के सीधेसाध प्रमाण का बाध रहता है, लेकिन कोई डॉक्टर इस बात
 का त्याग करता कि वह किसी बच्चे का जन्म जो वह पुरी परादत्ता तो उसको
 बड़ा दयालु मानता है । इस प्रकार यदि कोई दत्त लेता है कि मैं अपना बाध
 करता हूँ, एक बीच में मेरा कोई संशय नहीं करता है तो उसको मैं बचा
 कर कोई दत्त नहीं दूँगा, लेकिन जो मेरा संशयशील है उसके जिंदगी मैं सुख हूँ ।
 तो इस तरह के दत्त में बड़ा दयालु मानता है । ऐसा व्यापारिक लेते हैं तो
 एक डॉक्टर को भी मान्य मिलती है जिसकी सुझाव का मानने मरता हो
 और डॉक्टर का मान्य मिलेगी ।

अपना-अपना और न-भीति नहीं होती है—उसको भी हमने सीखा है ।
 एक व्यक्ति को न-भीति लेकर एक हजार व्यक्तियों के बीच में जाता है और
 कहता है कि मैं तुम्हारा बाधना । उसकी दृष्टि मान्य की जाती है और
 मान्य के बाद ही वह एक व्यापारी बनती है जिसे व्यक्ति बड़ा पर बैठे हुए हैं,
 उसके बचने में भी वह बचती है कि वह कुछ भी न करता है न कायम बिहारी
 करता जाता है । वह वह व्यक्ति कहता है कि मैं सीमा लेकर चलता हूँ—
 वह बचती का बचने बचता नहीं है । बचने बहुत दायित्व के अनुभवों को मान्य है ।
 वह एक हीमा मान्य हो न-भीति के विचारकारी एक दायित्व के अनुभवों
 को का बचने में बचती है । वह बचने का दायित्व के व्यक्तियों में ही बचने में
 पाती है । विचार मान्य होने दिव, वही हुनरी बचने दायित्व के अनुभवों
 में ही ही बचने का अनुभव है, बचने और मान्य की दायित्व लेकर

और यदि उनके योग व्यापार की सीमा नहीं बांधता है तो व्यापक क्षेत्र के प्राणियों में भयभीति व्याप्त रहती है, लेकिन अमुक सीमा रखली तथा-बाकी का त्याग कर दिया तो वह भयभीति केवल उस सीमा में ही रह जायगी तथा अन्य सबको शान्ति मिल जायगी ।

इस दृष्टिकोण से शास्त्रकार कहते हैं कि सीमा निर्धारित कर लो, नहीं तो व्यर्थ का पाप लगता है और अनैतिकता बढ़ती है । इसलिये व्यर्थ के पापों का त्याग करने में तो कतई सकोच नहीं करें ।

जीवन में व्यर्थ के पापों का भार

मनुष्य मर्यादाहीन न रहे :

आप कहेंगे कि त्याग नहीं लें, लेकिन अमरीका, रूस हम जाते नहीं हैं तो पाप कैसे लगेगा ? कैसे पाप लगता है—इस बारे में एक छोटा-सा रूपक देऊँ । एक व्यक्ति के घर में बच्चे का जन्म हुआ । उस व्यक्ति के घर में सम्पत्ति कितनी है, लेनदेन कितना है, कर्जा कितना है—यह सारा लेखा-जोखा उस व्यक्ति को ही मालूम है । उस छोटे बच्चे ने व्यापार अभी चालू किया नहीं, सम्पत्ति वह समझता नहीं, लेकिन जन्म लेने के साथ ही उस बच्चे का पैतृक सम्पत्ति में अधिकार पैदा हो गया या नहीं ? यदि उस व्यक्ति पर कर्जा है तो उसके एक भाग की जिम्मेदारी बच्चे पर भी आयगी या नहीं ? यदि वह कर्जा नहीं चुकाना चाहता है तो सम्पत्ति के अधिकार को छोड़ दे । लेकिन यदि वह इतना ही कहे कि मैं व्यापार के बारे में कुछ जानता नहीं तो मुझे कर्जों की जिम्मेदारी क्यों उठानी पड़ेगी तो क्या उसकी यह बात चलेगी ? यह बात चलती नहीं है । वैसे ही ससार एक बहुत बड़ा परिवार है, उसमें जिस आत्मा ने जन्म लिया है, उसके जिम्मे सार्वजनिक जितने कारखाने हैं, जितने अन्य संस्थान तथा पदार्थ हैं, उन पर उसका हक कायम हो जाता है । कभी भी जाकर कुछ ले सकता है तो सारी जिन्दगी भर उस कर्जों को सिर पर रखना उसके लिये लाजमी हो जाता है । मर्यादाहीन मनुष्य का ऐसा ही हाल होता है कि वह जीवन में व्यर्थ के पापों का भार ढोए फिरता है ।

दूसरी बात और सोच लीजिये । आपके पिताजी ने कलकत्ता में पाच सौ रुपये माहवार किराये पर एक हवेली ले ली और भाड़ा-चिट्ठी लिख दी । वहाँ जाकर रहना तो नहीं है, लेकिन बच्ची की शादी करनी है, सो समय पर स्थान नहीं मिले तो कठिनाई होगी—इस विचार से भाड़ा-चिट्ठी लिखी । अब संयोग ऐसा आ गया कि विवाह-शादी का प्रसंग आगे सरक गया

सीमा में क्या बहिन जाएगी ? कहा जाता कि मुसलमानों के जमाने में स्त्री-जाति के प्रति कोई सीमा नहीं थी—कोई भी रूपवती स्त्री को उठाकर ले जाता था । आप तो जानते होंगे कि रक्षात्मक भावना से ही पर्दा प्रथा उसी जमाने में शुरू हुई थी ।

अभिप्राय यह कि जब तक व्रत नहीं लिया जाता अथवा मर्यादा नहीं बांधी जाती है तब तक इसी शरीर और बुद्धि के माध्यम से वह रावण आज भी जिन्दा हो सकता है । आप रावण को नहीं चाहते और राम को चाहते हैं तो पापों की सीमा बाधिये और जीवन के प्रत्येक कार्य में मर्यादा के साथ चलिये ।

**सीमा बन्धती है व्रत ग्रहण से
और व्रत से अव्रत टूटता है :**

प्रार्थना की दृष्टि से अव्रत की बात कही है तथा व्रत के भेद बताये हैं जिनके अनुसार व्रत ग्रहण करके सीमा में आ जाना चाहिये । व्रत ग्रहण से ही सीमा बाधती है तथा जीवन मर्यादामय बनता है । जिसके साथ शादी करली उसके अलावा सब मांताएँ बहिन हैं—यह सीमा करने से अन्य सब छूट जाती हैं और विषय-भोग की मर्यादा बाध जाती है । चलते-फिरते निरपराध जीवों को नहीं मारें—ऐसी मर्यादा करते हैं तो व्यर्थ की हिंसा छूट जाती है । झूठ की सीमा बाधते हैं तो व्यर्थ का झूठ छूट जाता है । परिग्रह तथा भोग-उप-भोग की मर्यादा ले लेते हैं तो जो सीमा खुली रखी है उसके अलावा संसार के समस्त पदार्थों का त्याग हो जाता है । इस मर्यादा-निर्धारण से मन को शांति मिलती है क्योंकि तृष्णा मिट जाती है तथा तन स्वस्थ हो जाता है क्योंकि चिन्ता हट जाती है । व्रत ग्रहण करने से स्वभाव में सौम्यता आती है तो उससे परिवार, समाज तथा राष्ट्र में एकता की भावना बढ़ती है और अव्रत टूटता है तो आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी भी घटती है ।

अव्रत टूटता है तो १२३४५ में से १२००० का कर्जा और घट जाता है । फिर तो ३४५ का कर्जा ही रह जाता है । इसलिये व्रत ग्रहण करके समस्त पाप कार्यों की सीमा बाध लीजिये । अभी आपको सन्तोष नहीं हो तो सीमा ज्यादा रख सकते हैं जिसको आहिस्ता-आहिस्ता घटाते रहिये । सीमा-बन्दी बनी रहने से जीवन सुव्यवस्थित और पवित्र बनता जायगा क्योंकि सीमा के सिवाय अन्य समस्त पाप कार्यों का परित्याग हो जायगा । 'तू सो प्रभु, प्रभु सो तू है' की भावना कार्यरत रही तो उस मार्ग पर प्रगति अवश्यभावी है ।

प्रमाद : एक व्याख्या

ਪਰਮ ਭਗਤ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੀਮ ਭੀਮ ਭੀਮ ॥

[illegible][illegible]

अन्तर का कारण है अशुद्धता :

आत्मा और परमात्मा के स्वरूपों में अन्तर पड़ा, उसकी वस्तुस्थिति यह है कि परमात्म स्वरूप अपनी अशुद्धता के सम्पूर्ण परिमार्जन से प्राप्त हुआ तथा ससारी आत्मा के स्वरूप में न्यूनाधिक रूप से वह अशुद्धता बराबर बनी हुई है। परमात्म स्वरूप अपनी परम शुद्ध अवस्था में पहुँच जाता है तो ससारी आत्मा कर्मों की अशुद्धता से बन्धी हुई रहती है और यह कर्म बन्धन की अशुद्धता आत्मा के स्वभाव और उपयोग की अशुद्धता से पैदा होती रहती है। बाहर की दृष्टि शुद्ध स्वरूप से परे होती है और इस जीवन की मूल दृष्टि जब तक बाहर की दृष्टि से जुड़ी हुई रहती है, तब तक आन्तरिक दृष्टि का परिपूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। दोनों प्रकार के स्वरूपों में मूलतः यही अन्तर होता है तथा इसी अन्तर को मिटा लेने पर यही आत्मा परमात्म स्वरूप का वरण कर लेती है।

कवि ने प्रार्थना की पक्तियों में इसी सत्य को भव्यजनों के समक्ष प्रकट किया है —

यू जिन कारणों हो अन्तर तुज पड्यो रे,
 गुण कारणों करि भंग ।
 ग्रन्थ उक्ते करि पडित जने कह्यो रे,
 अन्तर अग सुअग ॥

जिन कारणों से दोनों स्वरूपों के बीच में वर्तमान में जो अन्तर दिखाई दे रहा है, उन कारणों को समाप्त करना चाहिये। फर्क इतना ही है कि एक का शरीर तो मैला और दुर्गन्धपूर्ण है तथा दूसरे का शरीर पूर्ण निर्मल तथा सुअग के रूप में है और इस कारण यह फर्क मात्र मलिनता का है। मैल को पूरी तरह साफ कर लें तो फिर कोई अन्तर नहीं रहे।

जब किसी वस्तु का संयोग होता है तो जिसके साथ उसका संयोग होता है, उसका ध्यान उस पदार्थ की ओर चला जाता है। वह उस पदार्थ तथा उसके संयोग को देखने लगता है और बहुत दिनों तक देखते-देखते वह उस पदार्थ के स्वरूप में इतना आसक्त हो जाता है कि वह अपने स्वरूप को भूल जाता है—पदार्थ के स्वरूप में ही लीन हो जाता है। उसकी आन्तरिकता में इस प्रकार जो आसक्ति और लिप्तता फैल जाती है, वही उसकी अशुद्धता है। शुद्ध होता है आत्मा का स्वरूप और जब उस स्वरूप को पदार्थ के परस्वरूप से ढक दिया जाता है तो वह शुद्ध स्वरूप धूमिल पड़ जाता है—कभी-कभी

रहा है, फिर भी वह प्रमाद ही कहा जायेगा ।

इस तरह जहा भी आत्मा अपने स्वरूप तथा स्वभाव से हट कर भी प्रवृत्ति करती है, वह प्रवृत्ति होते हुए भी प्रमाद है । पुरुषार्थ हो, न वह अप्रमत्त पुरुषार्थ होना चाहिये । प्रमादहीन पुरुषार्थ तभी कहलायेगा वह पुरुषार्थ आत्मा के स्वभाव एवं स्वरूप के विकास के हित में नियोजित जायेगा । इस तरह से प्रमाद भिन्न-भिन्न रूपों में होता है तथा उन स्थानों पर होता है, जहा आत्मा का उपयोग अपने प्रति नहीं बल्कि र के प्रति और बाह्य पदार्थों के प्रति कार्यरत रहता है । सतत आत्मार्थी अप्रमत्त दशा को परिपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है ।

कोई किसी से पूछता है कि आप कौन हैं ? वह ब्राह्मण होता है उत्तर देता है कि मैं ब्राह्मण हूँ । तभी उसके मन में ख्याल आता है कि मैं जाति सर्वश्रेष्ठ है और इस नजर से मेरे से बढकर दूसरी जाति के श्रेष्ठ नहीं है । इस रूप में वह जाति के अभिमान से ग्रस्त होता है । इस तरह से क्षत्रिय, वैश्य, ओसवाल, अग्रवाल आदि लोग अपनी-अपनी जाति अभिमान करते हैं । प्राचीन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र—ये चार वर्ण बने थे और इन्हीं के अन्तर्गत जातियाँ तथा उपजातियाँ बनी हैं । वक्त शूद्रों में मद का प्रसंग नहीं था, बाकी तीनों वर्णों के लोगों में मद भावना रहती थी कि वे बड़े हैं । यह जाति मद भी प्रमाद का एक रूप है । छुपाछुप की जो भावना है, उससे भी जाति मद ही फूटता है ।

तीर्थङ्करों ने जाति मद का बहिष्कार किया और अप्रमत्त बनने के लिए जाति मद को छोड़ने का निर्देश दिया । उन्होंने जातियों का आधार कर्म माना और घोषित किया कि—

कम्मुणा वभणो होई,
कम्मुणा हवई खत्तियो ।
वइसो कम्मुणा होई,
सुटो कम्मुणा हवई ॥

कर्म करने के आधार से ही किसी को ब्राह्मण कह सकते हैं तो ये जाने वाले कर्म के अनुसार ही क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होते हैं । यदि अज्ञ होकर कोई नीच काम करता है तो वह शूद्र की गिनती में आयेगा । श्रेष्ठ जीवन जीने वाले शूद्र को ब्राह्मण की सजा दी जा सकती है । यह

क्षण तीनों घण्टी में से भी अपने दुर्गुणी जीवन के कारण ही सकता है। दुर्गुणी होने के कारण भी किसी को अच्छत बने मानें—क्योंकि हमारी भव्य सस्कृति में तो कहा गया है कि घृणा पाप से हो, पापी से कभी नहीं लवलेख, इसलिये दुर्गुणी व्यक्ति को भी पास में लेकर सद्गुणी बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। लेकिन जाति की दृष्टि से किसी को नीच या अच्छत बताना भयंकर प्रमाद है।

सद्गुण और दुर्गुण के आधार पर प्रमाद का मूल्यांकन :

एक बहुत बड़े शहर के बाजार के बीच में एक भूकट खड़ा हो गया। भूकट था एक पण्डित जी और महारानी में। लोगों की भीड़ देखने के लिये इकट्ठी हो गई और देखने वालों के दो पक्ष हो गये। एक पक्ष कहने लगा—देखो, हम इसको ब्राह्मण जाति का होने से पण्डित और सद्गुणी समझते थे, लेकिन यह तो दुर्गुणी दिखाई दे रहा है। इसने अपना अनुचित सम्बन्ध इस हरिजन स्त्री से बना लिया है। वह हरिजन स्त्री भाड़ू लिये हुए पास में खड़ी थी। वह ब्राह्मण से कह रही थी—अब तो आप मेरे पति हैं, मुझे छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा पक्ष कह रहा था कि यह सब गलत है। यह तो ब्राह्मण होकर पर स्त्री को माता समझ कर चलने वाला है। आखिर हंगामा बहुत बढ़ गया और मामला न्यायाधीश के सामने पेश हुआ।

न्यायाधीश ने उस हरिजन स्त्री से पूछा बाई, तू सच-सच बता कि इस ब्राह्मण ने क्या तेरे साथ कोई दुर्व्यवहार किया है? उसने कहा—मैं और कुछ क्या कह सकती हूँ, ये ब्राह्मण मेरे पति रूप हैं। न्यायाधीश ने तब पण्डित से पूछा—सही मामला क्या है, आप बताइये। पण्डित बोला—श्रीमान्, मैं सच कह रहा हूँ कि यह मुझ पर झूठा लाछन लगा रही है। मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। मैं नित्य नियम के अनुसार स्नान करके आ रहा था कि इसने कोई अशौच पदार्थ मेरे पर गिरा दिया तो मैंने इसको डाटा। इसने मुझ पर ककर फेंका और मुस्कराने लगी। मैंने कड़क कर कहा—तू निर्लज्ज है। अब फिर यह बकवास करने लगी और भीड़ इकट्ठी हो गई। यह मेरा हाथ पकड़ने लगी, मैंने हाथ नहीं पकड़ने दिया। इसके पलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ।

उस हरिजन स्त्री से न्यायाधीश ने फिर पूछा—बहिन, सच-सच बता कि बात क्या है? तब वह बोली—न्यायाधीश महोदय, आप ही न्याय

प्रतिष्ठा दीहुराई तथा परिवार वालों के आशा-पत्र भी दिये । ये तरुणियां दीक्षित होना चाहती हैं । इनके मन में यह भावना क्यों जगी ? बहुतेरी बहिनें इनके समान युवतियां हैं जिनके लिये दीक्षा की बात तो दूर—घर-स्थान पर पहुंचना भी कठिन होता है । उनको तो अपनी रंगरेलियां चाहिये । लेकिन मैं चेताता हू कि वे भूली हुई हैं । जो बाह्य पदार्थों में भूला हुआ रहता है, उसके पास चाहे जितनी सम्पत्ति और शिक्षा हो लेकिन उसके लिये यही कहा जायगा कि वह आत्म विस्मृत है—अपने आपको भूला हुआ है और वहां प्रमाद की मौजूबगी है । जहां प्रमाद है, वहां पांचों इन्द्रियों के विषय-भोग की लालसा ही अधिक रहती है । प्रमाद की मौजूदगी में उनका ध्यान त्याग की ओर नहीं जाता है ।

ये तरुणियां अभी रंगबिरंगी पोषाक में थी, लेकिन वे साधु की श्वेत पोषाक धारण करके महावीर के शासन की शोभा बढ़ाने के लिये तत्पर हो रही हैं । ऐसे कई तरुण—तरुणियां आपके समक्ष इस संस्था में प्रविष्ट होकर आत्म-कल्याण की दृष्टि से अग्रमत्त अवस्था में पहुंच कर कर्मों के बन्धनों को तोड़ना तथा परमात्मा के समीप में पहुंचना चाहते हैं । इस विषय में कुछ विशेष क्रान्तिकारी कदम आचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. ने उठाया था और तब से एक आचार्य की नेत्राय में शिष्य परम्परा का विकास हुआ क्योंकि आचार्य पद स्थायी रहता है—केवल व्यक्ति आता है और जाता है । इसलिये आचार्य पद तीर्थंकरों के शासन की एकता का द्योतक करने वाला है । इसलिये साधु-साध्वी केन्द्रीयकरण में रहें अर्थात् एक ही आचार्य की नेत्राय में सब दीक्षा लें—एक ही आचार्य के सभी शिष्य कहलावें तो सब—एकता का अनूठा रूप उपस्थित होता है । इससे बीमार व वृद्ध सन्तों की सेवा व्यवस्था भी सुचारु रूप से हो सकती है तो नव-दीक्षितों को अध्ययन मनन का भी सुन्दर अवसर मिल जाता है । यह सब प्रयास प्रमाद को त्यागने का तथा आत्मा की तरफ सतत लक्ष्य रखते हुए अग्रमत्त अवस्था में पहुंचने का है । प्रमाद कहीं भी नहीं आवे—कभी भी नहीं आवे ।

प्रमाद छूट जायगा,

तो निर्विकारी स्वरूप समीप आ जायगा ।

आत्म-स्वरूप पर चढ़ रहे कर्मों के कर्जों का विवरण आपको याद होया । पांच कारणों में से पहले तीन कारण—मिथ्यात्व, भ्रम तथा प्रमाद छूट जाते हैं तो कर्जों की कुल रकम १२३४५ में से केवल ४५ ही चुकाने बचते

१. इस विषय में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो सब कुछ है, वह सब कुछ ही हमारे अन्दर है। हमारे अन्दर ही हमारे जीवन के सभी रहस्य हैं। हमारे अन्दर ही हमारे जीवन के सभी रहस्य हैं। हमारे अन्दर ही हमारे जीवन के सभी रहस्य हैं।

एक ही बात की दृष्टि से समझना है कि व्यवस्था के रूप में
एक ही व्यवस्था के तहत ही वे का सम्मान दे सकते हैं, हमने निरन्तर
एक ही का एक प्रमाण दिया था ।

የፍትሕ ሚኒስቴር

[illegible]

प्रतिष्ठा दीक्षाई तथा परिवार पाली के आशा-पत्र भी दिये । ये तरुणियाँ दीक्षित होना चाहती हैं । इनके मन में यह भावना क्यों जगी ? बहुतेरी बहिनें इनके समान युवतियाँ हैं जिनके लिये दीक्षा की बात तो दूर—वर्मस्थान पर पहुँचना भी कठिन होता है । उनको तो अपनी रंगरेलियाँ चाहिये । लेकिन मैं चेताता हूँ कि वे भूली हुई हैं । जो बाह्य पदार्थों में भूला हुआ रहता है, उसके पास चाहे जितनी सम्पत्ति और शिक्षा हो लेकिन उसके लिये यही कहा जायगा कि वह आत्म विस्मृत है—अपने आपको भूला हुआ है और वहाँ प्रमाद की मौजूदगी है । जहाँ प्रमाद है, वहाँ पाचों इन्द्रियों के विषय-भोग की लालसा ही अधिक रहती है । प्रमाद की मौजूदगी में उनका ध्यान त्याग की ओर नहीं जाता है ।

ये तरुणियाँ अभी रंगबिरंगी पोषाक में थी, लेकिन वे साधु की श्वेत पोषाक धारण करके महावीर के शासन की शोभा बढ़ाने के लिये तत्पर हो रही हैं । ऐसे कई तरुण—तरुणियाँ आपके समक्ष इस संस्था में प्रविष्ट होकर आत्म-कल्याण की दृष्टि से अग्रमत्त अवस्था में पहुँच कर कर्मों के बन्धनों को तोड़ना तथा परमात्मा के समीप में पहुँचना चाहते हैं । इस विषय में कुछ विशेष क्रान्तिकारी कदम आचार्य श्री गणेशलाल जी म. सा. ने उठाया था और तब से एक आचार्य की नेश्राय में शिष्य परम्परा का विकास हुआ क्योंकि आचार्य पद स्थायी रहता है—केवल व्यक्ति आता है और जाता है । इसलिये आचार्य पद तीर्थंकरों के शासन की एकता का द्योतक करने वाला है । इसलिये सारे साधु—साध्वी केन्द्रीयकरण में रहें अर्थात् एक ही आचार्य की नेश्राय में सब दीक्षा लें—एक ही आचार्य के सभी शिष्य कहलावें तो संघ—एकता का अनूठा रूप उपस्थित होता है । इससे बीमार व वृद्ध सन्तों की सेवा व्यवस्था भी सुचारु रूप से हो सकती है तो नव-दीक्षितों को अध्ययन मनन का भी सुन्दर अवसर मिल जाता है । यह सब प्रयास प्रमाद को त्यागने का तथा आत्मा की तरफ सतत लक्ष्य रखते हुए अग्रमत्त अवस्था में पहुँचने का है । प्रमाद कहीं भी नहीं आवे—कभी भी नहीं आवे ।

प्रमाद छूट जायगा,

तो निर्विकारी स्वरूप समीप में जायगा !

आत्म-स्वरूप पर चढ़ रहे कर्मों के कर्जों का विवरण आपको याद होना । पाँच कारणों में से पहले तीन कारण—मिथ्यात्व, अज्ञान तथा प्रमाद छूट जाते हैं तो कर्जों की कुल रकम १२३४५ में से केवल ४५ ही चुकाने बचते

है । यह फिर मामूली राशि है और इन तीन कारणों की समाप्ति के बाद बाकी के दोनों कारणों—कषाय और योग को समाप्त कर देना अधिक कठिन नहीं रहता है । इसलिये प्रमाद की समाप्ति के साथ ही आत्मा निर्विकारी स्वरूप के समीप चली जाती है और जो निर्विकारी स्वरूप है, वही आत्मा का शुद्ध स्वरूप है । जितना कर्मों का मेल है वह विकारों के सेवन से आत्मा-स्वरूप पर लगता है और इस मेल से छुटकारा पाले तो फिर आत्मा का उद्धार सुनिश्चित हो जाता है ।

मानव-जीवन की इसी में सायंकता है कि अशुद्धता के रूप में आत्मा और परमात्मा के स्वरूपों में जो वर्तमान में अन्तर है, उसको निरन्तर घटाते रहने का शुभ प्रयास किया जाय ।

गंगाशहर-मीनासर

दि० १७-४-७७

अन्तर्दर्शन

श्री सुपाश्वं जिन वंदिए.....

अव्यक्त जनो की शुभ भावनाओं का अनुभव लेकर कवि-पानन्दधन जी ने परमात्मा की प्रार्थनाओं की रचना की है। कभी-कभी प्रार्थनाओं का प्रवाह परमात्मा की स्थिति के प्रसंग से दोनों तरफ बहता है। नदी अपने दोनों तटों को हरा-भरा करती हुई चलती है। दोनों तटों की शोभा बढ़ाती हुई ही वह समुद्र की ओर प्रगतिशील बनती है। वैसे ही इस जीवन में यदि आध्यात्मिक चेतना का समुचित रूप से विकास हो जाय तो वह चेतना शक्ति भी नदी की ही तरह जीवन के दोनों तटों को हरा-भरा एवं शोभास्यद बनाती हुई धीतरागता के समुद्र में अन्तर्निहित हो जायगी। ये दोनों तट बाहरी और भीतरी जीवन के रूप में अथवा इहलोक एवं परलोक की स्थिति के रूप में माने जा सकते हैं।

किन्तु इस चेतना का विकास कैसे होगा ? यह चेतना शक्ति इसी आत्मा की शक्ति है जो सांसारिकता में लिप्त होने से आध्यात्मिक मार्ग की तरफ से सुपुष्ट सी बनी हुई है। आध्यात्मिक दृष्टि से जागृति हो तभी उसका तदनुकूल विकास सम्पादित किया जा सकता है। ऐसे विकास के लिये अन्तर्दर्शन के अभ्यास की आवश्यकता होती है। कारण, अन्तर्दर्शन होगा तभी अन्तर्चेतना के स्वरूप की परीक्षा हो सकेगी एवं उस स्वरूप की जागृति अन्तर्दर्शन के परिपुष्ट अभ्यास से ही सम्पन्न होगी।

जीवन की रिक्तता

आज के मानव के समक्ष इस लोक की समस्याएं विशेष रूप से मुह फाड़ कर खड़ी रहती हैं। मनुष्य यह चाहता है कि मेरा यह दृश्य जीवन, जिसके अन्दर मैं जी रहा हूँ, जिस परिवार में मेरा रहना हो रहा है, जिस समाज के बीच में मैं चल रहा हूँ और जिस राष्ट्र के साथ मेरा सम्बन्ध है, उन सभी स्थानों के ऊपर प्रतिष्ठित रहूँ। मेरी पहुँच सभी स्थानों पर हो। मैं इन कार्यों को करता हुआ कभी भी किसी से दूर नहीं और सर्वत्र मेरी प्रशंसा हो।

यह प्रशंसा-प्रतिष्ठा तथा कीर्ति की भावना साध्य रूप नहीं, लेकिन शुभ उद्देश्यों की पूर्तिके साधन रूप हो तो उस भावना से जीवन में सेवा, सहयोग और सत्कार्य बनते हैं ।

किन्तु मनुष्य की यह भावना भी धन और धैर्य प्राप्त करने के उद्देश्य जैसी होती है कि किसी भी तरह प्रशंसा-प्रतिष्ठा और कीर्ति प्राप्त हो । इस के लिए वह जैसी अनैति का आचरण धन कमाने के क्षेत्र में करता है वैसी ही अनैति का आचरण वह इस क्षेत्र में भी करना आरंभ कर देता है । कीर्ति का बाहरी आवरण इस रूप में खड़ा कर दिया जाता है—जैसे कि वह एक महान् पुरुष है । किन्तु कोई विवेकशील व्यक्ति उस "महान् पुरुष" के भीतर झाँक कर देखे-तो उसके जीवन का खोखलापन साफ दिखाई दे जाता है ।

इस तरह अनैति पर आधारित करके जो व्यक्ति वंशनापूर्ण जीवन जीते हैं, वे सामान्य रूप से समाज में विविध प्रकार की समस्याएँ खड़ी कर देते हैं । धनार्जन और यशार्जन के क्षेत्रों में ऐसी फर्जी कार्यवाहियों से सामान्य जन के लिये कई तरह की समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, वे ही इस लोक की लौकिक समस्याएँ हैं । इन लौकिक समस्याओं से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कई कठिनाइयाँ सामने आती हैं और उनका हल निकाले बिना आत्मोन्नति का मार्ग निष्कटक नहीं बनता है ।

पहले पृष्ठ तो मनुष्य धनार्जन और यशार्जन के क्षेत्रों में नीति के अनुसार प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है, किन्तु ऐसा करने पर भी दुनियाँ की आपाधापी में जब उसको इच्छानुसार फल नहीं मिलता है तो वह भी उस आपाधापी में शामिल हो जाना चाहता है तथा नीति को छोड़ कर अनैति के मार्ग पर चल पड़ता है । नीति पर चलते हुए वह अनुभव करता है कि उसके जैसे लोगों की संख्या और उनका प्रभाव बहुत कम है और इसी कारण वह अपने या अपने परिवार जनों के अभावों को पूरा नहीं कर पाता है । कभी-कभी तो परिवार के सदस्य भी उसका निरादर करने लगते हैं—समाज और राष्ट्र में आदर पाना तो दूर की बात होती है । वह देखता है कि सभी जगह वे ही लोग आदर पाते हैं और उन्हीं की कीर्ति से ज्यादातर चार चांद लगते हैं जो सम्पन्न होते हैं—इसका कोई विचार नहीं है कि वह सम्पन्नता उन्होंने कितनी अनैतिकता से प्राप्त की है ?

नीति पर चलते हुए उसको चारों ओर निराशा ही दिखाई देती है । सुख की बजाय पग-पग पर दुर्भाग्य सामने खड़ा हुआ मिलता है । नानाविध कठिनाइयाँ उसको घेर लेती हैं । तब उसके जीवन में रिक्तता प्रवेश करने

है। जो आत्मिक पृष्ठभूमि में आध्यात्मिक अनुभाव होता है, उससे उसका जीवन रिक्त बन जाता है। जीवन की उस रिक्तता में वह भी पागलों की दौड़ में शामिल हो जाता है और अनीति की कालिमा से अपने जीवन को रंगता हुआ आत्म विस्मृत बन जाता है। जीवन की ऐसी रिक्तता अत्यन्त भयावह होती है।

जागृति के सुनहले क्षणः

जीवन की भयावह रिक्तता में भी कभी चिन्तन का प्रसंग उपस्थित हो जाता है तो भावना की अनुकूलता के साथ मनुष्य अपनी दुर्दशा पर चिन्तन करने लगता है। वह कुछ गहरे उतर कर सोचता है—मेरे जीवन की ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है? यदि मैं, जैसा कि मुझे महसूस होता है दुर्भाग्य ही तो क्या यह मनुष्य जीवन दुर्भाग्य से मिलता है? तब मैं दुर्भाग्य तो नहीं ही हूँ। सद्भाग्य ही हूँ और शायद है, मैं अपने सद्भाग्य को ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। इस मनुष्य जीवन में सभी आत्मिक शक्तियाँ विकसित होने को प्रातुर हैं मैं ही दुर्दशाग्रस्त बन कर उन्हें नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं अपने भीतर केवल अभाव ही अभाव देख रहा हूँ रिक्तता महसूस कर रहा हूँ और जीवन का सही सूत्र नहीं पकड़ पा रहा हूँ। मुझे वह सूत्र पकड़ना होगा..... ।

ऐसी चिन्तन धारा जब प्रवाहित होती है तो कभी-कभी उसमें भावनाओं की बाढ़ भी आ जाती है। उस बाढ़ में जीवन का बहुत धारा कचरा बह जाता है। कई महापुरुषों के जीवन हमारे सामने हैं जो इन भावनाओं की ऐसी उच्चतम कोटि में इतने जल्दी पहुँच गये कि चन्द क्षणों में ही उनके जीवन की समूची उज्ज्वलता निखर उठी। जागृति के सुनहले क्षण ऐसे ही होते हैं। फिर उस जागृतिपूर्ण चिन्तन धारा से जीवन के दोनों तट हरितिमामय बनते हैं तो शोभादायक भी बन जाते हैं। ये दोनों तट बाहरी और भीतरी जीवन के होते हैं। जो इस प्रकार की चिन्तन धारा से सजल और सरस बन जाते हैं। यह जीवन सरस बनता है तो परलोक स्वयं ही सरस बन जाता है।

जागृति के ऐसे सुनहले क्षण यदि स्वयं का विवेक जागृत बन जाय तो स्वयं की भावना से भी उत्पन्न हो सकते हैं तथा सन्त समागम से भी उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य सन्तों के समीप में पहुँचता है तो वह प्रभु की प्रार्थना तथा भगवान् की वाणी का श्रवण करता है। उस वाणी में उसका रस जमता है तो वह ज्ञान-वर्चा भी करता है तथा अन्तर्दर्शन की तरफ प्रेरित होता है। सन्त समागम जितना प्रभावशाली होता है, उतने ही रूप में वह अपनी भावनाओं को शुभता में ले जाता है तथा आत्मोत्थान के लिए पुरुषार्थ जुटाने का

संकल्प बनालेता है । यह मीठ उसके जीवन का सुख मोड़ होजाता है और वह धीरे-धीरे ही सही अपने जीवन की स्वस्थ बना लेता है । एकबार जी जागृति के क्षण जीवन में आते हैं, उनकी यदि सुरक्षा कर ली जाती है तथा तदनुसार परिवर्तन ले पाया जाता है तो वे क्षण स्थायी बन जाते हैं । उनके स्थायित्व का अर्थ होता है आत्मा की सतत् जागृति और उस जागृति से परिपूर्ण शुद्धि ।

प्रार्थना का प्रयोजनः—

प्रार्थना में सकेत दिया गया है कि तू सुपार्श्वनाथ भगवान् का वन्दन कर । आज के युग के व्यक्ति को प्रयोजन बतलाने की दृष्टि से पहली कड़ी में ही सकेत दे दिया है कि मैं जो वन्दन कर रहा हूँ, वह बिना प्रयोजन का नहीं है । इसके लिये कहा गया है कि—

श्री सुपार्श्वं जिन गदिए,
सुख सम्पत्ति नो हेतु-ललना,
शान्ति सुधारस बल निधि,
भवसागर मा सेतु-ललना

देखिये, इसमें कहा है कि तू परमात्मा को वन्दन कर और वन्दन करने से तुझे फल मिलेगा । वह फल क्या है ? कहा जाता है कि साधक को फल की कामना नहीं करनी चाहिये, लेकिन फल की कामना किस रूप में नहीं करनी चाहिये—यह समझने की बात है । फल की कामना मागनी या याचना के रूप में नहीं करनी चाहिये । इसके अन्तर को समझ लीजिये ।

एक व्यक्ति धर्म करणी का मूल्यांकन करता है और दूसरा व्यक्ति धर्म करणी करता है, लेकिन उसके मूल्य की कामना नहीं करता है । धर्म करणी का मूल्यांकन करने वाला जब वन्दन करने की स्थिति में आता है तो सोचता है कि मेरी धर्मकरणी का फल हो तो मुझे अमुक वैभव मिले, सन्तान मिले या अन्य प्राप्ति हो । ऐसी फल कामना उस धर्म करणी को वेचने के समान होती है । ऐसी फल कामना वधनकारी होती है क्योंकि उसके द्वारा अमूल्य वस्तु को मूल्य के साथ वेच दी जाती है । एक चिन्तामणि रत्न किसी व्यक्ति को मिल जाता है और वह उसकी कीमत नहीं समझता है तो वह जोहरी के पास चला जाता है कि जितनी कीमत वह अपनी ईमानदारी से उचित समझे वह उस को देवे । तब तो जोहरी सोचने पर बाध्य होया लेकिन वह अगर यह कहे कि मुझ पर रुपये दे दो और यह टुकड़ा ले लो तो जोहरी सोचने पर भी बाध्य नहीं होया और दस रुपये में चिन्तामणि रत्न खरीद लेया ।

इसमें दोष खरीदने वाले का नहीं है, बेचने वाले का है। इसी रूप में धर्म करणी करने वाले भाई-बहिन यह भावना रख सकते हैं कि उसका उन्हें फल मिलेगा, लेकिन दस रुपये में चिन्तामणि रत्न बेचने की तरह धर्मकरणी को बेचने के लिए वे कीमत नहीं करें वे फल की यही भावना रखें कि उनकी आत्मा शुद्ध होगी, बाकी जो मिलेगा, वह अपार मिलेगा। लेकिन मायनी या याचना नहीं होनी चाहिये।

परमात्मा की प्रार्थना का जो प्रयोजन बतलाया गया है वह यही है कि इससे सुख और सम्पत्ति मिलेगी लेकिन वह लौकिक नहीं, अलौकिक होगी तथा जिस की सहायता से भवसागर में पुल बन जायगा याने कि परमात्मा स्वरूप कि दिशा में प्रयाण ही जायगा एव शान्ति का अमृत पीने को मिलेगा। प्रार्थना का प्रयोजन कभी लौकिक वाछा रूप नहीं होना चाहिए।

अन्तर्दर्शन का सुफल

धर्म करणी के फल को भी यदि जानना चाहे तो उसको ग्यान में रखें। जो परमात्मा को नमस्कार किया जाता है—वह व्यर्थ में जाने वाला नहीं है। यह नमस्कार सुख सम्पत्ति का हेतु है। सुख सम्पत्ति का हेतु क्यों है? जब भी आप परमात्मा को, गुणी जनों को, सन्त पुरुषों आदि को नमस्कार करने की स्थिति में होंगे और सही भाव से नमस्कार कर रहे होंगे तो उस समय बुद्धि में निर्मल ज्ञान तब आये बिना नहीं रहेगा कारण उस समय तुरन्त यह तुलना सामने आयेगी कि जिनको नमस्कार किया जा रहा है वे किस घरातल पर खड़े हैं और नमस्कार करने वाला किस घरातल पर खड़ा है? उस तुलना से प्रेरणा जाग्रत होगी। तब आत्मा की शुद्धता और कर्मजन्य मलिनता को धोने का सकल्प पैदा होगा। सती के दर्शन के समय तो शुभ भावों का प्रवाह चलेगा और तब पाप पूर्ण भाव रुक जायेंगे। मन पाप से रुकेगा तो सद्गुणों में रमेगा क्योंकि मन गति तो करता ही है। अगर उसको पाप की ओर जाने से रोक लेंगे तो उसकी गति धर्म की ओर ही बढ़ेगी।

आप अन्तर्दर्शन करने का अभ्यास कीजिये, फिर आपको विदित होगा कि कितने बुरे विचार रात-दिन आते रहते हैं तथा उनके दबाव से मन किस रूप में धर्म कार्यों से विमुख रहता है? पहले तो अन्दर देखने पर प्रकाश ही नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ अंधकार भरा हुआ है, लेकिन ज्यों-ज्यों अभ्यास पुष्ट बनेगा और आप अन्दर की गहराई में उतरेंगे त्यों-त्यों आप वहाँ की स्थिति की देखकर विह्वल हो जायेंगे और विचार में पड़ जायेंगे कि क्या मेरी जिन्दगी बुरे विचार से ही भरी हुई है? उस स्थिति में सुधार लाने के

लिए मुझे निश्चय ही उन महापुरुषों का सान्निध्य प्राप्त करना होगा । जिनका जीवन भीतर और बाहर से स्फटिक की भांति निर्मल एवं पारदर्शी बन चुका हो । ऐसी पावन आत्मा में झुककर देखने पर निश्चय ही मेरा प्रतिबिम्ब सामने आ जायेगा । उस (उभरते हुए) प्रतिबिम्ब को वीतराग भाव की दृष्टि से अवलोकित कर विभाव के सारे कलिकल दूर करने का सत्पुरुषार्थ भी मुझे ही करना होगा ।

ससारी प्राणियों की आत्मा, आज, कल, परसो या वर्षों से ही नहीं, अनन्त अनन्त जन्मों से, कर्मों से जकड़ी होने के कारण से स्वयं का परिपूर्ण जागृत रूप निहार नहीं पा रही है । ऐसी स्थिति में उसके अनुमान से परे की बात होती जा रही है कि उसका निज स्वरूप कैसा है ? एक बार जंगल में, पानी का एक सरोवर पूर्ण रूप से शैवालाच्छादित था । अर्थात् पानी के ऊपर कोई भी गहरी पर्त आई हुई थी । जिसके कारण बाहर से देखने वाले को भी पानी दिखलाई ही नहीं देता था । इधर सरोवर में रहने वाले जलचरो को बाह्य दृश्य दिखलाई नहीं देते थे । इस सरोवर में एक लघुकाय कछुआ जिसने जन्म के बाद अब तक बस इस सरोवर को ही देखा था । वो तो क्या उस सरोवर में रहने वाले किसी भी जलचर ने कभी बाहरी दृश्य नहीं देखे थे । इसीलिए सब के सब यह मान बैठे थे कि दुनिया केवल इतनी ही है । इससे अतिरिक्त अलौकिक दुनिया की कल्पना, कल्पना ही है । (जो जिनका सत्य से कोई वास्ता नहीं) ऐसी उन सबकी धारणा थी । तदनुसार उन वाल कछुए की भी धारणा थी । पर सरोवर के तट पर ही एक आम का वृक्ष था । जिस वृक्ष से एक पका हुआ आम, डाली से टूट कर उस सरोवर में आ गिरा, छपाक की आवाज हुई । और जब वह शैवाल को चीरता हुआ भीतर में समाता चला गया । ठीक उसी समय वह कछुआ सरोवर में उसी स्थान के आस-पास घूम रहा था । उसने शैवाल में वह छेद देखा तो झट से उसने अपनी गर्दन उसमें से बाहर निकाली । उस समय बाहर का हृदय उसने जो देखा सो देखता ही रह गया । यह क्या अनन्त आकाश कैसा है । चन्द्रमा एवं अग्रणीत तारे जगमगा रहे हैं । जिनका झिल-झिल प्रकाश एवं चन्द्रमा से छिटकती चादनी अनुपम शीतलता का संचार कर रही है । वाह !!! क्या दुनिया का ऐसा अलौकिक रूप भी है ? (क्योंकि उस दिन पूर्णिमा थी) मैं क्या मेरा सारा परिवार तो केवल सरोवर के भीतरी क्षेत्र को ही सारा ससार मान बैठा है । लेकिन ऐसा अद्भुत रूप तो मुझे आज ही देखने को मिला है । यह सोचकर कछुआ बहुत समय तक को टकटकी लगाए उस शीतल सुषा का पान करता रहा । फिर सोचा क्या ही अच्छा हो कि ऐसा अनुपम रूप मैं

अपने परिवार वालों को भी बताऊँ, जिस सुख को मैं पा रहा हूँ, उस सुख में उन्हें भी सहभागी बनाऊँ। यह सोचकर वह कछुआ अपनी गर्दन नीचे लेता है। और परिवार वालों को बुलाने चल पड़ता है। तब तक शैवाल यथावत् हो जाती है वह छिद्र पूर्व की तरह पूर्ण रूप से शैवालाच्छादित हो गया। इधर वह अपने परिवार वालों के पास पहुँचा और उनके सामने बड़े उत्साह के साथ जो अलौकिक दृश्य देखा था उसका वर्णन करने लगा। साथ ही यह आग्रह भी किया कि आप चले मैं अभी आप सबको वह दृश्य दिखलाता हूँ। प्रथम तो उन सबको इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। पर वे प्रत्यक्ष दर्शन की बात को सुनकर चल पड़े उस दृश्य को देखने के लिए अब वह कछुआ अपने सारे परिवार को लेकर उस सरोवर में इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। पर उसे अब वह छिद्र ही दिखलाई नहीं दिया। जिस छिद्र से उसने बाहरी दुनिया को देखा था। पारिवारिक ग्रन्थ सदस्य उसे पूछ-पूछ कर परेशान हो उठे कि कहाँ है वह दृश्य जिसकी बड़े जोरो से चर्चा कर रहा था? हम तो पहले से ही जानते थे कि तू गप्प हाक रहा है और हकीकत में तू कर भी वैसा ही रहा है। अब क्या जवाब दे, विचारा वह निरीह कछुआ, क्योंकि उस छिद्र के ऊपर तो मोटी शैवाल आ चुकी थी। वह अनुभूति को अभिव्यक्ति का रूप नहीं दे पा रहा था। जिस प्रकार उन कछुओं को उस अलौकिक आकाश के स्वरूप को समझना दुःश्रम्य है। क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। श्रीकृष्ण यही स्थिति आज के युग में भी घटित हो रही है।

ससारी व प्रत्येक आत्मा कर्मों के पतं से आच्छादित है। ससार की लगभग सभी आत्माएँ मात-आठ कर्मों का बन्धन प्रति समय कर रही हैं। मात-आठ कहने का तात्पर्य यह है कि आयुष्य कर्म का बन्धन होता है उस समय आठ कर्मों का बन्धन जानना और जिस समय आयु कर्म का बन्धन नहीं, उस समय मात कर्मों का बन्धन होता है। यह आत्मा, अनादि अनन्त-में उन कर्मों में जड़ती चली आई है। इसी का कारण है कि वह आत्मा के अन्तर में रहे हुए परमात्मा के विज्ञान रूप को नहीं देख पा रही है। यदि दिनी के द्वारा उसे उस के विषय में बतलाया भी जाता है तो वह उसे समझने या मानने को तयार नहीं है। क्योंकि अन्तरंग का कुछ रूप ही ऐसा है, जो अभिव्यक्ति में नहीं, अनुभूति में ही समझ में आता है।

अतः शास्त्रीय अभिव्यक्ति के माध्यम से भव्यात्माओं को अपनी अनु-

भूति को जगाने का यह सुन्दर अवसर प्राप्त हो गया है। भगवान् सुपाश्वनाथ की प्रार्थना में सुख-सम्पत्ति के पाने में हेतु के रूप में बुद्धि को वतलाया है। उसे बुद्धि के सही तरीके से जागृत होने पर किये गये सत्पुरुषार्थ के बल पर कर्मों का भेदन किया जा सकता है। तभी हमें परमात्मा का असली रूप निहारने एवं लोकोत्तर सुख की आशिक अनुभूति हो सकती है, और जब पूर्ण रूप से कर्मों का अन्त हो जाता है तब जो परमात्मा का रूप आत्मा में निखरने लगता है उसका तो कहना ही क्या। वह परम स्वरूप ही आत्मा को परमात्मा के नाम से अभिव्यजित कर देता है। प्रज्ञापुरुष भगवान् महावीर ने अपनी समता साधना के बल पर ही तो लगभग १२½ वर्ष की सुदीर्घ साधना के पश्चात् केवलज्ञान-केवलदर्शन का अलौकिक क्षीप प्रज्ज्वलित किया था। उसी अलोक में आज आप और हम अपने आपको देखने एवं जानने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास हमारा (किरकिर) स्वोदप्रेक्षी हो। तभी वह उस आत्म रूप को प्रकाशित करने वाला बन सकेगा। यदि हमने अपने प्रयास को इधर-उधर के (पराङ्ग मुखी) बाह्य प्रयासों में लगाया तो हम कभी भी आत्मसिद्धि के सोपानों पर चढ़ने की स्थिति नहीं पा सकेंगे।

वर्तमान के युग में पुरुषार्थ बहुत किया जा रहा है। इस विषयक चर्चा भी जोरो पर है चाहे वे पुस्तकों में हो, पत्र-पत्रिकाओं में हो या फिर सोसायटी स्थलों पर हो। (सभी स्थलों पर बातचीत निरन्तर जारी है।) पर यह विचार चर्चा स्वयं के लिए नहीं, परावलम्बित ही अधिक नजर आती है। अपने घर की जिन्दगी की ओर ध्यान आज के अधिकांश लोगों को नहीं है। वे सब दूसरों के घरों की गदगी की ही प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ऐसी प्रतिक्रिया करते-रहे तो अनेकों जिन्दगियां बीत गईं पर हम जो चाहते थे, वह आज भी प्राप्त नहीं हुआ। और यही गति रही तो परम स्वरूप प्राप्त होने की सम्भावना भी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार पूर्व की ओर जाने वाला इन्सान पश्चिम की ओर दौड़ता रहे तो वह चाहे कितनी भी दौड़ क्यों न लगाए उस दौड़ से वह पूर्व की ओर गति नहीं कर सकता। उधर जाने के लिए तो उसे अपने आप में मोड़ लाना ही होगा, वैसे ही हम क्रोध, अभिमान, छल, धस, विषय-कषायों की बातें करने चले जायें। दूसरों के ये दुर्गुण देखते चले जाय पर अपनी ओर भाँकने का प्रयास न करे तो हमारी यह यात्रा भी पूर्व की ओर जाने वाले इन्सान की पश्चिम में दौड़ लगाने जैसी होगी। जरा इसे मोड़ कर अपनी ओर करना होगा।

कहते हैं कि एक गुरु शिष्य थे। गुरु के पाम में एक ऐस

अपने परिवार वालों को भी बताऊँ, जिस सुख को मैं पा रहा हूँ, उस सुख में उन्हें भी सहभागी बनाऊँ । यह सोचकर वह कछुआ अपनी गर्दन नीचे लेता है । और परिवार वालों को बुलाने चल पड़ता है । तब तक शैवाल यथावत् हो जाती है वह छिद्र पूर्व की तरह पूर्ण रूप से शैवालाच्छादित हो गया इधर वह अपने परिवार वालों के पास पहुँचा और उनके सामने बड़े उत्साह के साथ जो अलौकिक दृश्य देखा था उसका वर्णन करने लगा । साथ ही यह आग्रह भी किया कि आप चले मैं अभी आप सबको वह दृश्य दिखलाता हूँ । प्रथम तो उन सबको इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ । पर वे प्रत्यक्ष दर्शन की बात को सुनकर चल पड़े उस दृश्य को देखने के लिए अब वह कछुआ अपने सारे परिवार को लेकर उस सरोवर में इधर से उधर चक्कर लगाने लगा । पर उसे अब वह छिद्र ही दिखलाई नहीं दिया । जिस छिद्र से उसने बाहरी दुनिया को देखा था । पारिवारिक अन्य सदस्य उसे पूछ-पूछ कर परेशान हो उठे कि कहाँ है वह दृश्य जिसकी बड़े जोरो से चर्चा कर रहा था ? हम तो पहले से ही जानते थे कि तू गप्प हाक रहा है और हकीकत में तू कर भी वैसा ही रहा है । अब क्या जवाब दे, बिचारा वह निरीह कछुआ, क्योंकि उस छिद्र के ऊपर तो मोटी शैवाल आ चुकी थी । वह अनुभूति को अभिव्यक्ति का रूप नहीं दे पा रहा था । जिस प्रकार उन कछुओं को उस अलौकिक आकाश के स्वरूप को समझाना दुश्कर है । क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था । तब यही स्थिति आज के युग में भी घटित हो रही है ।

ससारी व प्रत्येक आत्मा कर्मों के पतं से आच्छादित है । ससार की लगभग सभी आत्माएँ सात-आठ कर्मों का बन्धन प्रति समय कर रही हैं । सात-आठ कहने का तात्पर्य यह है कि आयुष्य कर्म का बन्धन होता है उस समय आठ कर्मों का बन्धन जानना और जिस समय आयु कर्म का बन्धन नहीं, उग समय सात कर्मों का बन्धन होता है । यह आत्मा, अनादि अनन्त-ने उन कर्मों में जकड़ी चली आई है । इसी का कारण है कि वह आत्मा के अन्तर में रहे हुए परमात्मा के विशाल रूप को नहीं देख पा रही है । यदि किन्हीं के हाथ उसे उस के विषय में बतलाया भी जाता है तो वह उसे समझने या मानने को तैयार नहीं है । क्योंकि अन्तरंग का कुछ रूप ही ऐसा है, जो अभिव्यक्ति में नहीं, अनुभूति में ही समझ में आता है ।

अतः शान्तीय अभिव्यक्ति के माध्यम से भव्यान्माओं को अपनी अनु-

भूति को जगाने का यह सुन्दर अवसर प्राप्त हो गया है। भगवान् सुपार्श्वनाथ की प्रार्थना में सुख-सम्पत्ति के पाने में हेतु के रूप में बुद्धि को बतलाया है। उसे बुद्धि के सही तरीके से जागृत होने पर किये गये सत्पुरुषार्थ के बल पर कर्मों का भेदन किया जा सकता है। तभी हमें परमात्मा का असली रूप निहारने एवं लोकोत्तर सुख की आशिक अनुभूति हो सकती है, और जब पूर्ण रूप से कर्मों का अन्त हो जाता है तब जो परमात्मा का रूप आत्मा में निखरने लगता है उसका तो कहना ही क्या। वह परम स्वरूप ही आत्मा को परमात्मा के नाम से अभिव्यजित कर देता है। प्रज्ञापुरुष भगवान् महावीर ने अपनी समता साधना के बल पर ही तो लगभग १२½ वर्ष की सुदीर्घ साधना के पश्चात् केवलज्ञान-केवलदर्शन का अलौकिक दीप प्रज्ज्वलित किया था। उसी अलोक में आज आप और हम अपने आपको देखने एवं जानने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास हमारा (किरकिर) स्वोत्प्रेक्षी हो। तभी वह उस आत्म रूप को प्रकाशित करने वाला बन सकेगा। यदि हमने अपने प्रयास को इधर-उधर के (पराङ्ग मुखी) बाह्य प्रयासों में लगाया तो हम कभी भी आत्मसिद्धि के सोपानों पर चढ़ने की स्थिति नहीं पा सकेंगे।

वर्तमान के युग में पुरुषार्थ बहुत किया जा रहा है। इस विषयक चर्चा भी जोरो पर है चाहे वे पुस्तकों में हो, पत्र-पत्रिकाओं में हो या फिर सोसायटी स्थलों पर हो। (सभी स्थलों पर बातचीत निरन्तर जारी है।) पर यह विचार चर्चा स्वयं के लिए नहीं, परावलम्बित ही अधिक नजर आती है। अपने घर की जिन्दगी की ओर ध्यान आज के अधिकांश लोगों को नहीं है। वे सब दूसरों के घरों की गदगी की ही प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ऐसी प्रतिक्रिया करते-रहे ही तो अनेकों जिन्दगियाँ बीत गईं पर हम जो चाहते थे, वह आज भी प्राप्त नहीं हुआ। और यही गति रही तो परम स्वरूप प्राप्त होने की सम्भावना भी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार पूर्व की ओर जाने वाला इन्सान पश्चिम की ओर दौड़ता रहे तो वह चाहे कितनी भी दौड़ क्यों न लगावे उस दौड़ में वह पूर्व की ओर गति नहीं कर सकता। उधर जाने के लिए तो उसे अपने आप में मोड़ लाना ही होगा, वैसे ही हम क्रोध, अभिमान, द्रव्य, छद्म, विषय-कषायों की बातें करने चले जायें। दूसरों के ये दुर्गुण देखते चले जाय पर अपनी ओर भाँकने का प्रयास न करे तो हमारी यह यात्रा भी पूर्व की ओर जाने वाले इन्सान की पश्चिम में दौड़ लगाने जैसी होगी। जरा इसे मोड़ कर अपनी ओर करना होगा।

कहते हैं कि एक गुरु शिष्य थे। गुरु के पाम में एक ऐसा

डण्डा था । वह अगर किसी के मस्तिष्क पर घुमाया जाय तो उस व्यक्ति के सारे अवगुणों की लिस्ट डण्डे पर उद्भूत हो जाती थी । शिष्य को यह डण्डा बड़ा अच्छा लगा, और गुरु को अपनी भक्ति से गुश कर डण्डा उनमें ले लिया । गुरु ने देते वक्त एक बात कही थी कि इसका उपयोग मत करना । पर वह चंचल शिष्य कहा मानने वाला था । वह हर आगन्तुक व्यक्ति पर घुमाने लगता, और उनके दोषों को देखकर उन्हें डाटता-दुत्कारता था । एक दिन उसके मन में उत्सुकता जगी कि क्यों न गुरु पर भी डंडा घुमाया जाय और मौका देस कर उसने गुरुजी पर भी डंडा घुमा ही दिया । गुरुजी भी कोई सर्वज्ञ थे नहीं, उनके दोष भी डंडे पर उद्भूत हो गये । जिसे देसकर शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने देखा यह कैसा “परोपदेश पाडित्य ?” इनमें तो खुद में दोष है । पर गुरुजी से यह बात छिपी नहीं रही । उन्होंने शिष्य से कहा । सुनो ! जरा तुम यह डंडा अपने ऊपर भी घुमाकर तो देखो । शिष्य ने जब वह डंडा अपने ऊपर घुमाकर देखा तो अब तक जितने लोगो पर डंडे घुमाए, उनके सारे दोष और उसके अतिरिक्त दोषों का अखूट खजाना ही सामने चला आया । तब उसे बड़ी लज्जा आयी । तब गुरुजी ने समझाया जो दूसरों के दुर्गुणों को देखता है वह स्वयं भी दुर्गुणों से भर जाता है । अतः अपनी बुद्धि को आत्मस्वरूप जागृत करने के लिए सद्गुणग्राही बनावें तभी कल्याण हो सकेगा । इसी मंगल-कामना के साथ ।

— गंगाशहर-भीनासर

मन के साधे सब सधे

श्री सुपाश्वर्ष जिन वदिए.....

प्रार्थना में 'ललना' को सम्बोधित किया गया है । ललना का जो अर्थ प्रायः मानव के भस्तिष्क में है, वह स्त्री पर्याय से सम्बन्धित है । लेकिन यहाँ सम्बोधन समग्र आत्माओं को है, न कि सिर्फ स्त्री पर्यायवाली आत्माओं को ।

जितनी भी आत्माएँ हैं, उन आत्माओं के भीतर में जो चेतना शक्ति है—वह शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिये ललना शब्द का प्रयोग किया गया है । उसी चेतना को जागृत करने के लिये प्रार्थना में कवि ने सम्बोधन दिया है । वह आत्मा और उसकी चेतना कहा है, किस स्थान पर है—वह इन चर्म चक्षुषों से दृष्टिगत नहीं होता है लेकिन उसकी प्रक्रिया सम्पूर्ण जीवन को व्याप्लावित कर रही है । इस जीवन में जो कुछ भी चमक है, जैसा भी व्य-वहार दृष्टिगत हो रहा है, वह सब इसी चेतना का परिणाम है ।

चेतना बबले हुए परिवेश में •

वह चेतना अपने स्वयं के रूप में नहीं रह पाई है । उसने अपना परिवेश बदल दिया है । वह दूसरे रूप में चल रही है । सदा से वह दूसरों के आवरण से घिरी हुई है । उनके पीछे ही वह अपना कार्य कर रही है । स्वयं की स्वयं को अनुभूति नहीं हो रही है इसलिये इस चेतना के लिये स्वयं को पाने की दृष्टि से वर्तमान जीवन को देखना आवश्यक है । वर्तमान जीवन के विभिन्न स्तरों को, विविध आवरणों तथा पटों को देखने की कोशिश करेंगे तो एक दिन उस चेतना तक भी पहुँच सकेंगे । इस चेतना को ही 'ललना' के नाम से सम्बोधन किया है, इसी चेतना को जानने और समझने की आवश्यकता है ।

यह शरीर जो कि सबकी दृष्टि में आ रहा है, उसके और मन के

बीच में कुछ अन्तर है । शरीर और मन में परस्पर सम्बन्ध है । एक दूसरे का सम्बन्ध माध्यम की अवस्था से जुड़ता है । यद्यपि शरीर और मन एक दृष्टि से एक दिखाई देते हैं, लेकिन प्रक्रिया की दृष्टि से जब उन दोनों को देखते हैं तो दोनों में भिन्नता मालूम होती है । शरीर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में मन की सहायता के बिना स्वयं सक्षम नहीं होता है । शरीर पर कोई आघात पहुँचाता है और मन उसके साथ लगता है, तभी यह ज्ञात होता है कि शरीर को दुख या कष्ट हो रहा है । जब तक मन महसूस नहीं करता कि शरीर को कहीं आघात लगा है, तब तक अनुभव में कष्ट का प्रसंग नहीं रहता है ।

उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जब शरीर के किसी अवयव को काटना चाहता है तो उस भाग में पहले वह अमुक तत्त्व का इन्जेक्शन लगा देता है जिससे मन और शरीर के बीच के सम्बन्ध को वह शून्य बना देता है । इससे शरीर की सूचना मन तक नहीं जाती और डॉक्टर अपनी इच्छानुसार बिना रोगी को कोई कष्ट महसूस कराये ऑपरेशन कर देता है । मन को नहीं जुड़ने देने पर शरीर के साथ कैसा भी व्यवहार किया जाता है तो उसकी महसूसगिरी नहीं होती है । अवयव को काट देने पर भी मन से कष्ट का सम्बन्ध नहीं जुड़ता है क्योंकि मन तक उसकी सूचना नहीं पहुँचती है । बीच के माध्यम की दृष्टि से तो आप स्वयं शरीर और मन की स्थिति को समझने का रूपक लें । इस दृष्टिकोण से यह मालूम होगा कि शरीर की अवस्था अलग आवरण के रूप में है और मन की स्थिति कुछ और है । चेतना अपना स्वरूप भूल कर मन और शरीर के चलाने से चल रही है तथा मन भी अपनी उद्दाम गति से दौड़ रहा है और अपने साथ दूसरे तत्वों को दौड़ा रहा है ।

मन और शरीर का सम्बन्ध .

जहाँ तक सिर्फ मन का विषय है, जब तक वह अपना सम्बन्ध शरीर से नहीं जोड़ता है, तब तक शरीर के कष्ट अथवा उसकी अन्य प्रकार की अवस्था का अनुभव नहीं हो सकेगा । आप चल रहे हैं अपनी धुन में और अचानक आपका एक घनिष्ठ मित्र बहुत दिनों बाद दृष्टि में आया । उसे देखते ही आपका मन प्रफुल्लित हो उठा और अनुभव हुआ कि बहुत दिनों से बिछुड़ा हुआ अनन्य स्वरूप मित्र मिल गया और सामने आ गया । आप हर्ष

विमोह होकर घागे बड़े । जैसे ही आपने दृष्टि फैलाई और समीप में गये तो आपको ज्ञात हुआ कि वह तो आपका मित्र नहीं है । भ्रम से गलत देख लिया—वह तो कोई दूसरा है । उस समय आपके मन में क्लान्ति आ गई—आप अपने मन में मुरझाने लगे । यह क्या हुआ ? यह मुरझाना और प्रफुल्ल होना क्या सीधे शरीर से बन पड़ा है ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ । शरीर के पीछे यह मन का कार्य हुआ है । शरीर को कोई विशेष कष्ट का प्रसंग नहीं आया, लेकिन मन की गतिविधि का शरीर पर प्रभाव पड़ा ।

मन और शरीर के सम्बन्ध परस्पर में इतने प्रभावोत्पादक होते हैं कि इन सम्बन्धों का एक दूसरे को परिणाम भी भुगतना पड़ता है । शरीर को कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन मित्र के मिलन-भाव से मन को जब प्रफुल्लता हुई तो शरीर में भी आल्हादकारी अनुभव पैदा हुआ और जब वह अपना मित्र नहीं निकला तथा मन मुरझा गया तो शरीर की आकृति भी निराश और फीकी दिखाई देने लगी । मन के माध्यम से उसके अनुभव की छाया शरीर पर पड़ जाती है । क्योंकि उस समय मन और शरीर अपने-माध्यम से जुड़े हुए होते हैं—एक साथ रहते हैं । इसलिये मन का असर स्वाभाविक रूप में शरीर पर पड़ता है । मन के साथ शरीर भी प्रफुल्ल होता या मुरझाता हुआ दिखाई देता है ।

लेकिन यह इस प्रकार का जो मन होता है, उसको शास्त्रीय पद्धति से द्रव्य मन कहा जाता है । इस मन के पटल में अनेक तरह के संस्कार और अनुभव होते हैं—विविध प्रकार की वृत्तियाँ समाई हुई रहती हैं । मन की स्थिति जितने तीव्र पर समझी जा रही है, उतनी ही नहीं है । मन की स्थिति बहुत विशाल है, उसका अनुभव लेने का दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक है तथा यदि मन को विधिपूर्वक छाया जाय तो इसके स्वरूप को विराट् भी बना सकते हैं । लेकिन इस प्रकार के इस मन की स्थिति को समझने के लिये बहुत बड़े अभ्यास की जरूरत होती है और ऐसा अभ्यास वर्तमान युग के मानव के पास में बहुत कम रह गया है । मन और शरीर के सम्बन्धों तथा अनुभव लेने के दृष्टिकोणों को बारीकी से समझने बिना मन के गूढ़ रहस्यों तक नहीं पहुँचा जा सकता है ।

मन को साधन के प्रयोग :

मन की गतिविधियों को नहीं समझते हैं, इसी कारण मन के विषय को लेकर पसग-भलग लोग भलग-भलग दे-उल्लेख करते हैं ।

कोई व्यक्ति मन की बात लेकर कभी खिन्न हो जाता है कि मैं धर्मध्यान करने बैठा हूँ, सामायिक पोषण कर रहा हूँ और प्रभु का ध्यान लगाने की चेष्टा करता हूँ, लेकिन यह मन एक जणह नहीं ठहरता है—पल में कहीं का कहीं चला जाता है। यह मन कदा जाता है, कहाँ से कहाँ तक दौड़ लगाता है और क्यों इतना चंचल बना रहता है—इस तथ्य की खोज मनोवैज्ञानिकों, दाशनिकों तथा आध्यात्मिक विज्ञान वेत्ताओं ने की है।

मनोवैज्ञानिक इस मन की खोज करने के लिये निकले तथा वैज्ञानिक तरीकों से मन को साधने के प्रयोग भी उन्होंने किये। मनोविज्ञान के क्षेत्र में फ्रायड का बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत कुछ रूप में मन की गहराई में उतर कर मन के स्वयं को गूँथा लेकिन उनकी वह खोज शुद्ध भौतिक दृष्टि से हुई। उन्होंने मन की शक्ति का मूल मनुष्य की वासना को माना। फिर उससे आगे का प्रयोग हुआ और पता लगाया गया कि मन दो प्रकार का है—जागृत मन और अजागृत मन। उसमें सामूहिक चेतना को भी स्थान दिया गया। मनो-विज्ञान की खोज में—मन के गूढ़ स्वरूप की तह में इससे अधिक गहरा प्रवेश नहीं किया जा सका है।

लेकिन बीतराग देवों ने अपने जीवन को सर्वोच्च स्तर तक ऊपर उठाया तथा मन की गहरी से गहरी थाह ली। मन की शक्ति का उन्होंने मूल तक पहिचानी। मन की विभिन्न परतों को उन्होंने उद्घाटित की तथा मन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान किया। गहराई तक मन का पता लगाकर उन्होंने निर्णय दिया कि यह चेतना जिसको दुनिया देखना चाहती है, शरीर तक ही सीमित नहीं है। यह चेतना शरीर से बहुत ऊँची है और शरीर से बहुत महान् है। द्रव्य मन साधन है, कठपुतली के समान है। वे इस द्रव्य मन से भी बहुत ऊपर उठे। उन्होंने भाव मन का अनुभव लिया और अपनी अन्त-चेतना के दर्शन किये। मन के समस्त विकारों को उन्होंने परास्त कर दिये और वे विशुद्ध चिन्तन में निज स्वरूप को प्राप्त करके सदा-सदा के लिये परम आनन्दमय बन गये। ऐसी आनन्दमयी आत्माएँ 'जिन' शब्द के सम्बोधन से पुकारी गईं। जिनको "जिन" भगवान् कहते हैं, वे ऐसी ही आत्माएँ हैं जिन्होंने अपने आन्तरिक शत्रुओं को जीत कर अरिहन पद प्राप्त कर लिया। इन्होंने परिहर्तों ने साधना वस्तु में मन की सम्पूर्ण खोज की, मन को साधने के लिये अनेक उपाय प्रयोग में लिये तथा श्रेष्ठ और सफल उपायों का उन्होंने अपनी धाणी से मसार को निर्देश दिया। वही वाणी आज हमारे ज्ञान और कर्म का प्रधान सम्बल है।

मन के विभिन्न आवरण आवरणों का उद्घाटन :

प्रायेणा में केवल श्री सुपाश्वनाथ भगवान को सम्बोधित किया गया है, वह तो प्रतीक स्वरूप है। बितने 'जिन' भगवान हुए हैं तथा हैं, उन सबको वन्दन किया गया है तथा उन सबको सुख तथा सम्पत्ति के हेतु बतलाया गया है। यह सुख और सम्पत्ति का जो उल्लेख किया गया है, मैं समझता हूँ कि इसके द्वारा अपने मन के विभिन्न आवरणों को ही देखने, उन आवरणों का उद्घाटन करने तथा मन को उन आवरणों को समाप्त करने की दृष्टि से जगाने की कोशिश की गई है।

यह मन का विषय ऐसा है कि उसको समझकर जब मन को सही सही लक्ष्य की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाती है तब मन वहाँ से दूर-दूर भागने की चेष्टा करता है। याद रखिये कि जब तक मन के विषय को गहराई से नहीं समझेंगे तब तक मन पर काबू भी नहीं पा सकेंगे। मन काबू में नहीं आयेगा तो परमात्मा को विधिपूर्वक वन्दन भी नहीं कर पायेंगे, जिस वन्दन को कवि ने सुख और सम्पत्ति का हेतु बताया है। इस दृष्टिकोण से ही मैं आपको आपके वर्तमान मन की वृत्तियों से ऊपर उठने का संकेत दे रहा हूँ। इस मन से सम्बन्धित व्याख्यात्मक दृष्टि को आप ध्यानपूर्वक सुनें तथा उस पर चिन्तन मनन करें।

प्रनादिकाल से इस ससार में परिभ्रमण करते हुए तथा बाह्यारिक विषयों में आसक्ति रखते हुए इस आत्मा में निज स्वरूप की प्रतीति के प्रति सझाहीनता सी आ गई है और उसके कारण इस मन पर भी कई पदों बढ़ गये हैं—कई आवरण आ गये हैं। मन उन आवरणों में ही अपनी स्वरूप सज्ञा लेने लगा है। द्रव्य मन—यह एक तरह का द्रव्य होता है लेकिन इस द्रव्य मन की गति भी भाव मन के निर्देशन के बगैर नहीं होती है। मनुष्य उच्चारण करता है कि मैं परमात्मा के तुल्य हूँ लेकिन उसका वर्णन द्रव्य मन के आधार पर होता है। सही स्वरूप दर्शन तो आन्तरिक अनुभव के साथ जब भीतर की गहराई में पहुँचते हैं तभी होता है और सही वस्तुस्थिति सामने आती है। इतनी आन्तरिकता में उतरते हैं कि जहाँ पहुँच कर “जिन” के स्वरूप को उपलब्ध करते हैं और इसी बिन्दु तक पहुँचने पर “जिन” भगवान को वास्तविक वन्दन कर सकते हैं।

बास बहुत बहन है, अपने आपकी आप इस गहनता की स्थिति में

कैसे ले जायेंगे ? एक छोटा-सा रूपक ले लीजिये । वह रूपक लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व का है । एक वृक्ष के नीचे एक पुरुष बैठा हुआ था । एक सामुद्रिक विज्ञान का जाता उधर से निकल रहा था । सामुद्रिक विज्ञान में इस बात का वर्णन होता है कि शरीर के कोन-कोन से चिह्न किस-किस बात की सूचना देते हैं ? उस सामुद्रिक की दृष्टि जमीन की तरफ थी । जमीन पर उसको कुछ पैरों के चिह्न दिखाई पड़े । वह हर्षित हो उठा । वे चिह्न किसी विशिष्ट पुरुष के पैरों के थे । वह चक्रवर्ती सम्राट भी हो सकता है—उसने सोचा । वह प्रसन्न हुआ कि यदि उसकी विद्या सही है तो आज मार्ग में चक्रवर्ती सम्राट से उसकी भेंट अवश्य होगी । उनके शरीर चिह्नों से और कुछ वह उनको बता देगा तो उसका भाग्य खुल जायगा ।

वह सामुद्रिक प्रसन्नतापूर्वक घागे बढ़ने लगा । यकायक उसे विचार आया कि क्या चक्रवर्ती सम्राट पैदल जायेंगे ? वे बिना वाहन के कैसे जा सकते हैं ? अब उसके मन में सशय पैदा हुआ । खुले पैरों के चिह्न चक्रवर्ती के कैसे हो सकते हैं ? अब उसका मन डगमगाया और शका करने लगा कि क्या उसकी विद्या सही नहीं है ? यहाँ तक कि उसे वे पैरों के निशान किसी मामूली मजदूर के मालूम पड़ने लगे और उसकी इच्छा हुई कि वह अपने पोथी पत्रों को कुए में फेंक दें । वह दुविधा में फँस गया ।

उस वृक्ष के समीप वह पहुँचा तो उसे वह पुरुष दिखाई दिया जो सादे वेश में फक्कड़ तवियत का लग रहा था । शरीर की आकृति आकर्षक, किन्तु गरीब घराने का, मालूम पड़ता था । पास में एक भिक्षा पात्र पड़ा था । उसने मन ही मन पहले देखे पैरों के चिह्नों से, उसके पास जमे पैरों के चिह्नों का मिलान किया तो उसको ऐसा लगने लगा कि दोनों चिह्न एक जैसे हैं । उसे बड़ा पश्चात्ताप होने लगा कि उसने कैसे सामुद्रिक विज्ञान का अध्ययन किया है ? वह बिन्ताग्रस्त बन गया । उसकी चिन्तित मुद्रा को देखकर उस फक्कड़ ने आवाज दी—अरे तू चिन्तित क्यों है ? मेरे पास आ । उसने उत्तर दिया—तुम मेरी समस्या को क्या समझोगे ? तुम तो साधारण से भिक्षारी मालूम पड़ते हो । फक्कड़ ने गम्भीरता से कहा—क्या पता, समस्या का हल ही निकल जाय । आओ तो सही ।

सामुद्रिक ने सारी बात पूरी तरह से समझा कर उस फक्कड़ को कही । फक्कड़ ने कहा—तुम्हारा चिन्तन सही दिशा में है । तुम्हारा यह अनुमान सही है कि ऐसे पदचिह्न वाला पुरुष चक्रवर्ती ही हो सकता है ।

तुम्हारा सामुद्रिक ज्ञान इस धर्म में बलवत् नहीं है । लेकिन वर्तमान की स्थिति को समझने में ही तुम भूल कर रहे हो । अपनी ओर संकेत करते हुए उस फक्कड़ ने धीरे कहा—यह शरीर उसी क्षेत्र में जन्मा था जहाँ चक्रवर्ती पद प्राप्त करने का अवसर था । लेकिन इस जीवन में कुछ बोध हुआ, शरीर की बाहरी प्रकृति का ज्ञान लिया तथा भीतरी मन के विभिन्न आवरणों को समझने का प्रयास किया तो मुझे वह चक्रवर्ती सम्राट् का पद एकदम फीका लगने लगा । मैंने उसे पाने का उपक्रम छोड़ दिया और इस धार्मिक जीवन की तरफ मुड़ गया । उस चक्रवर्ती पद को पाना मैंने अभीष्ट नहीं समझा मैंने सोचा कि इस आत्मा और मन पर पहले से ही कई पदें पड़े हुए हैं—फिर एक नया पद और क्यों चढ़ाऊँ ? इससे तो अच्छा यही है कि जो पड़े हुए हैं उन्हें पक्षों और आवरणों को उद्घाटित कर । वह समुद्र शास्त्र का विद्वान् उस फक्कड़ को धीरे धीरे देखने लगा । विद्वान् ने पूछा—तुम कौन हो ? फक्कड़ ने कहा—इस शरीर के जन्म की दृष्टि से मैं शुद्धोदन का पुत्र हूँ—लोग मुझे बुद्ध कहते हैं । दोनों के बीच में तब काफी चर्चा हुई और चैतन्य स्वरूप आत्मा के सम्बन्ध में चिन्तन चला ।

कहने का अभिप्राय यह है कि जो मन के विभिन्न आवरणों को समझ जाता है, वह ससार के बड़े से बड़े वैभव का भी सहज भाव से परित्याग कर देता है, क्योंकि वह तो अविनाशी सुख-सम्पत्ति को पाना चाहता है । इसलिये वह मन के इन आवरणों का उद्घाटन करता है तथा शुद्ध चेतना का उसके परम शुद्ध स्वरूप में दर्शन करता है ।

आपको भी सुख-सम्पत्ति चाहिये ?

कैसी-नाशवान या अविनाशी ?

प्रार्थना में यह चाहा गया है कि भगवान् सुपार्ष्वनाथ को बन्दन करने के सुख-सम्पत्ति मिले । मेरे सामने चाहे यह व्यक्त हो अथवा न हो, लेकिन अधिकारी लोगों के मन के अन्दर यही भावना चलती होगी । क्या इस सुख-सम्पत्ति को धारण करने वाली सुख-सम्पत्ति के रूप में देखना चाहते हैं ? तो समझिये कि यह एक बलवत् चाह होगी । इस सुख-सम्पत्ति को धारण की भौतिक सुख-सम्पत्ति के रूप में न देखे । अपने मन में पहले यह निश्चय करें कि आप नाशवान सुख-सम्पत्ति को चाहते हैं या अविनाशी सुख-सम्पत्ति को ? यदि अविनाशी सुख-सम्पत्ति को चाहते हैं तो वह एक बार आपको जिस जाने के बाइ सदा-सदा के लिये आपके हाथ में ही

रहेगी । ऐसी अवस्था में न चाहने पर भी नाशवान सम्पत्ति भी अविनाशी के पीछे पीछे छाया की तरह चलेगी । आपको ऐसे सुख-सम्पत्तिवान् विशिष्ट पुरुषों के चरित्र सुनने को मिले होंगे और उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी कि वास्तविक सुख-सम्पत्ति की ही प्राप्ति की जानी चाहिये ।

मान्तरिक चेतना जब सजग बन जाती है तो फिर यह बाहर की नाशवान सम्पत्ति मूल्यहीन दिखाई देती है । त्रिखंडाधिपति श्री कृष्ण के भाई गजसुकमाल ने ज गृत बन कर जब दीक्षित बनने का निश्चय किया तो किसी के भी कहने पर वे रुके नहीं । उनमें उमंग समा गई कि इस नाशवान सम्पत्ति का घातक मोड़ छोड़ कर अविनाशी सुख-सम्पत्ति प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिये ताकि वह सम्पत्ति कभी नष्ट नहीं हो और सदा काल के लिये आत्मा को आनन्दमय बनाये रखे । इस उमंग को जीवन्त बनाने वाली आत्माएँ महान् और विशिष्ट ध्यान को प्राप्त करती हैं ।

आपको भी सुख-सम्पत्ति चाहिये और यह विश्लेषण करने के बाद तो आप भी यही कहेंगे कि हमको भी अविनाशी सुख-सम्पत्ति चाहिये । जिसका विवेक जग जाता है वह श्रेष्ठ वस्तु ही ग्रहण करना चाहेगा । आम का छोड़ कर जो निबोली के पीछे भागता है, उसको दुनियाँ अवलमद नहीं कहती है । जिन आत्माओं ने अविनाशी सम्पत्ति को प्राप्त करने का संकल्प लिया है, वे एक के बाद एक आपके समक्ष उपस्थित हो रही हैं । सभी आप कुछ सुन गये—कुछ देख गये । क्या देखा ? दुर्ग के अगुआ महानुभाव इस पवित्र कार्य की दलाली में लगे हुए हैं । दो वैरागिन बहिनें ससार के सारे लुभावने वायु-मण्डल से ऊपर उठकर महावीर प्रभु के आध्यात्मिक अनुशासन में समर्पित होने को उत्सुक हैं ताकि वे अपनी आत्मिक साधना में तत्पर बन सकें । उनका आशापत्र भी पढ़कर सुनाया गया है । सबके बीच में बोलने का इन बहिनो का शायद पहला ही अवसर होगा लेकिन उनके बोलने में कितनी संजीदगी थी ? उनके भावों में कितना उत्साह था ? समझिये कि वे अपने अभ्यास के साथ स्वस्थ जीवन निर्माण की इच्छुक हैं । नाशवान सम्पत्ति को वे छोड़ रही हैं और अविनाशी सुख-सम्पत्ति को प्राप्त करने की अभिलाषा से वे दीक्षित बन रही हैं । लेकिन आपको भी तो सुख-सम्पत्ति चाहिये न ? आप भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिये कुछ न कुछ तो ठोस कार्य अवश्य कीजिये ।

विकारपूर्ण वातावरण से

मन को अप्रभावित बनाने :

अधिकांश मानव आज की भौतिक जीवन की दूषित प्रणाली में बह

रहे हैं। मैं समझता हूँ कि थली प्रदेश में तेज हवाएँ चलने के कारण रेत के कण काफी उड़ते हैं और धूलमरी घाघियाँ उठती हैं। रेत के टीवें के टीवें ऊपर से उधर उड़ जाते हैं। जैसी ये रेत की घाघियाँ चलती हैं, वैसा ही इस सांसारिक जीवन का प्रसंग है। चारों ओर तरह-तरह के विकारों की धूलमरी घाघियाँ चलती हैं। सिनेमाघरों से वासना का मन्थन निकलता है। कामुक साहित्य और जासूसी उपन्यासों के गन्दे नालें बहते हैं। इस विकारपूर्ण वातावरण में कौन आत्मा कितनी उलझती है—कितनी रबती—पचती है, उसी आधार पर मन की याह ली जा सकती है कि यह कितना उड़ंड है या छि कितना सधा हुआ? देखते हैं तो ज्ञात होता है कि अधिकांश तरुण-तरुणियाँ इस विकारपूर्ण वातावरण में उलझी हुई हैं। कई-कई आत्माएँ तो इस विकार के दलदल में इतनी गहरी घस जाती हैं कि उनका उससे बाहर निकल खाना भी एक दुष्कर काय हो जाता है।

रेगिस्तान में जो वृक्ष होता है, वे इन धूलमरी घाघियों को भी सहन करते हैं, किन्तु अपने स्थान से ढिगते नहीं हैं। वैसे ही जो आत्माएँ अपने चैतन्य स्वरूप को देखने और चमकाने के लिये मृदु-सकरुपी बन जाती हैं, वे इन वृक्षों के समान अपने मन को सारे विकारपूर्ण वातावरण से अप्रभावित बना लेती हैं। यह जो काय है, वही मन को साधना है—मन को वश में करना है तथा मन की आत्मा के अधीन बनाकर आत्म-विकास के पथ पर चलाना है। समझिये कि एक प्रकेला मन सध जाता है तो सब कुछ सध जाता है—सारा जीवन सध जाता है और जब यह जीवन सध जाता है तो इहलोक के साथ परलोक भी सध जाता है।

आप इन बहिनो को देख रहे हैं—सत-सती वर्ग के दर्शन कर रहे हैं, जो साधनामय जीवन को लेकर चल रहे हैं। इनके जीवन उन वृक्षों के समान बन रहे हैं जो विकारपूर्ण घाघियों के प्रभाव से अविलंबित बने रहने का अभ्यास कर रहे हैं। यह अभ्यास मन को साध लेने की दिशा में चल रहा है।

मन को साध, सब सधे,
सब साधे, सब जाय।

इस मानव जीवन में यदि एक अपने मन को स्वाधीन बना लेते हैं तो आशा की जा सकती है कि उस स्वाधीन मन के चरण पूर्णतः स्वाधीन आत्मा की मजिल तक अग्रसर पहुँचेंगे। एक लक्ष्य नहीं बनावें और चारों

घोर की प्रवृत्तियों में लगें तो शायद है, यह उक्ति सच साबित हो जाय कि सब साधे, सब जाय । इसलिये आत्मिक साधना के माध्यम से जीवन की तब तक पहुँचने का प्रयास कीजिये ।

यह साधुता का जो क्षेत्र है, वह एक तरह से जीवन की तब तक पहुँचने की पाठशाला है । इसमें कौन-कौन प्रवेश कर रहे हैं ? ये सम्पत्तमुनि जो बैठे हुए हैं जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र के मन्त्री थे और जिन्होंने अपने सासारिक जीवन में भी धर्म-जागृति के बहुत कार्य किये, परन्तु धन्दर की जागृति आई तो ये इस पाठशाला में आ गये । मन तत्पर होता है तभी ऐसा हो सकता है और मन की तत्परता से ही मन सधता है ।

मन को साधने का आध्यात्मिक जीवन लोहे के चने चवाने के समान है, लेकिन इनको भी चवाने की साधना कर लेंगे तो ये लोहे के नहीं रहेंगे अमृत कण बन जायेंगे । मूल बात समझले कि मन को साधे सब सब सधें ।

दिनांक २०-८-७७

वन्दन और आत्मशुद्धि का तारतम्य

श्री सुपाशवं जिन वेदिङ्ग.....

परमात्मा को वन्दन करने की दृष्टि से कवि ने इस प्रार्थना में वन्दन की बात कही है तथा साथ ही वन्दन की विधि में सावधान रहने की महत्त्वपूर्ण बात बतलाई है। मनुष्य वन्दन कई बार करता है तथा कई जनों को करता है, लेकिन वन्दन करना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। वन्दन करते हुए जिस आत्मिक पवित्र भावना तथा शारीरिक विनम्रता का विकास होना चाहिये, वह भावना और वृत्ति यदि परिलक्षित नहीं होती तो समझना चाहिये कि बैसा केवल बाहरी वन्दन जीवन के लिये लाभदायक नहीं बनता है।

इसी कारण वन्दन की बात जितनी महत्त्वपूर्ण है, उतनी ही महत्त्वपूर्ण विधि विधान की बात है। उसमें सावधान रहने की विशेष आवश्यकता मानी गई है। वन्दन जब सही भावना तथा सही वृत्ति के साथ किया जाता है तो वन्दन करते समय ऐसा अनुभव होता है जैसे जीवन में हल्कापन आता जा रहा हो। अन्तस्तल की पवित्रता ढकी हुई होती है और अशुद्धि का ढक्कन होता है। वन्दन इस ढक्कन को उठाता है तथा पवित्रता उभर कर बाहर आ जाती है। वह पवित्रता ही वन्दन की वास्तविकता को प्रकट करती है। आत्मशुद्धि का तारतम्य ही वन्दन की तदनुसार विशिष्टता को अभिव्यक्त करता है।

अभिमान की अशुद्धि हटती है
वन्दन की विनम्रता से

अन्तस्तल की पवित्रता पर ढक्कन लगा रहता है मनुष्य के अह तथा अभिमान का और यह अभिमान आत्मा की अशुद्धि का विशेष कारण होता है। मनुष्य अपने जीवन में ज्यों ही समझ पकड़ता है, अभिमान की मात्रा किसी न किसी निमित्त को लेकर अकुरित हो जाती है और जैसे जैसे शरीर तथा समझ की प्रवस्था बढ़ती जाती है, वैसे ही इस अभिमान की तरुणाई भी मनुष्य के अन्दर भगड़ाई लेने लगती है। यही यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी

तरुणार्द्ध आने तक तो अभिमान की वृत्ति में इतना अभ्यस्त हो जाता है कि क्षण-क्षण में वह अपने अभिमान की परिभाषा से ही जीवन को आंकना आरंभ कर देता है ।

मनुष्य अपने आत्मिक गुणों का विकास करे तथा उस विकास के आधार पर अपनी प्रतिष्ठा और कीर्ति की कल्पना करे तो वह दूसरी बात है, लेकिन देखा जाता है कि गुणों के विकास की बात तो ध्यान में ही नहीं आती है, हमसे पहले ही ध्यान में रही आता है कि कैसे दुनिया मुझे पहिचाने, दुनिया में मेरी नामवरी हो और दुनिया में मेरी चतुराई की प्रतिष्ठा बन जाय । किसी भी स्थान पर मैं उपेक्षित नहीं किया जाऊ तथा सभी कार्यों में मेरा प्रभुत्व रहे । उस कल्पना के साथ वह आध्यात्मिक धरातल पर खड़ा होकर अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं करता है । वह यह देखने की चेष्टा नहीं करता है कि उसका आत्म स्वरूप कितना और क्यों अशुद्ध है तथा उसकी शुद्धि के क्या उपाय किये जा सकते हैं । बल्कि प्रपच की बातें सोचता है कि कुछ न कुछ करके किसी न किसी साधन से अपनी कीर्ति का वातावरण बनाया जाय । ऐसे विचारों के कारण वह स्वयं ही अपने आपको विशिष्ट व्यक्ति मानने लगता है तथा उस विशिष्टता को प्रत्येक स्थान पर दिखलाने की चेष्टा करता है । प्रशंसा के प्रयोगों में अभिमान का उग्र स्वरूप उभर कर बाहर आता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को जो उसके व्यवहार में पाता है यह अहंकार वृत्ति से कितनी कितनी कल्पनाएँ उठती हैं, इस का लेना वह स्वयं ही कर सकता है ।

ज्ञानी जन भक्त देते हैं कि यदि तू वस्तुतः अपने जीवन को पवित्र तथा अपने आत्म स्वरूप को निर्मल बनाना चाहता है तो सबसे पहले इस अहंकार वृत्ति को दूर कर । अहंकार वृत्ति के दूर हुए बिना सच्चा वन्दन नहीं हो सकेगा तथा सच्चे वन्दन के बिना विनम्रता का विकास संभव नहीं है । वन्दन का महत्त्वपूर्ण फल है
आत्मशुद्धि का विस्तार

परमात्मा को अथवा अन्यान्य गुरुजनों को जो भावपूर्ण वन्दन किया जाता है, उसका यही महत्त्वपूर्ण फल माना गया है कि उससे आत्मशुद्धि का विस्तार होता जाता है । आत्मशुद्धि तभी होती है, जब मनुष्य अपने आत्म स्वरूप पर घिरे हुए कर्मों के आवरणों को तोड़ता है और कर्मों के मूल को दूर हटाता है । वन्दन का इतना महान्त्व माना गया है कि क्रूर के क्रूर कर्म भी भावपूर्ण वन्दन के प्रभाव में दूर हट जाते हैं । यदि प्रति दिन परमात्मा को ऐय अन्यान्य

गुजर्ना को सच्चे भाव से वन्दन करने का अभ्यास किया जाय तो समझिये कि हजारों और लाखों बार वन्दन करने का प्रसंग बन जाता है। इतनी बार वन्दन करने पर भी यदि किसी की आत्मा शुद्ध स्वरूप ग्रहण नहीं कर सके तो वह चिन्ता की बात कही गई है तथा यहाँ पर गहराई से उस प्रशुद्धि का कारण खोजने की आवश्यकता हो जाती है।

महावीर प्रभु ने अपनी समवशरण की देशनाओं में इस वन्दन का अमित महत्व प्रतिपादित किया है। एक बार की बात है कि भगवान् महावीर का समव-
शरण घनेक प्राश त्यागी महात्माओं के भव्य सयोग से सुशोभित हो रहा था उस वक्त में मगध सम्राट् राजा श्रेणिक प्रभु का वन्दन करने के लिये पहुँचे।

श्रेणिक एक ऐतिहासिक राजा है। जिनका इतिहास में भव्य तरीके से उल्लेख आता है। वे अपने राजकीय वैभव के साथ समवशरण स्थल के समीप से पहुँचे। सामान्यतः सम्राट् के मन में अपने राज्य का जो माननीय स्थान था, वह था ही और इसीलिये वे पूरे लज्जामे के साथ घाये थे, लेकिन समव-
शरण स्थल के समीप से आते ही श्रेणिक की आत्मा ने इस राजकीय वैभव के प्रति रहे हुए उस के अहंकार को खाने की चेष्टा की। उस समय में श्रेणिक की आत्मा ऊपर उठ गई तथा अहंकार नीचे दब गया। इस स्थान से ही उन्होंने भगवान् को वन्दन करने की विधि साधली। जितने भी अभिमान सूचक राजकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्तन श्रेणिक के साथ में थे, उन सभी चिन्तनों को उन्होंने उतार कर रख दिये यह समझ कर कि वे चिन्तन यहाँ धार्मिक क्षेत्र में बाधक रूप दिखाई देते हैं।

शास्त्रकारों ने मुनि दर्शन करते समय पाँच प्रकार के अभिमान साधने का सन्देश दिया है। जब भी भगवान् के समवशरण में प्रयास भगवान् के अनुयायी सन्त सतियों के समीप में पहुँचे तो उस समय अपने पास जितने भी अभिमान को दिखाने तथा बढाने वाले साधन या अन्य प्रकार के उपकरण हों, उनको उतार कर अलग रख देना चाहिये। यदि अपने पास कोई भी सज्जित पशुपत्त पुरी इलायची आदि हो फूलमाला हो या अन्य कोई जीव मुक्त पदार्थ हो तो उसको समवशरण या धर्म स्थान के बाहर ही निकाल देना चाहिये, हाथ में हिसक शस्त्र लेकर भी भीतर नहीं जाना चाहिए। भीतर जाने का उद्योग ही स्पर्श किया जाय, त्यो ही उत्तरासन का प्रयोग कर लेना चाहिये—मुँह पर कुछ न कुछ आवरण रखने का अवश्य ध्यान रखा जाय। आवश्यक को वन्दन करते समय उत्तरासन—सफ़ेद कपड़ा मुँह पर लपेट लेना चाहिये और जहाँ से भी भगवान् के

दर्शन हो जाय, वहीं से उसकी नतमस्तक होकर भीतर प्रवेश करना चाहिये ।
 वन्दन है वह विनम्रता की साधना है तथा इसी विनम्रता से, अभिमान के परि-
 त्याग से आत्म स्वरूप की भव्य शुद्धि होती है ।

अपना सारा बहुष्पन

वन्दनीय पुरुष के चरणों में रख दें

राजा श्रेणिक ने समवशरण में प्रवेश करते ही यह नहीं सोचा कि
 मैं इतना बड़ा सम्राट् हूँ, भगवान् की बिशिष्ट परिषद् में प्रवेश कर रहा हूँ
 और इस तरह की सादगी की विधि अपनाऊँगा तो मेरी शान क्या रहेगी और
 लोग मुझको मेरे बहुष्पन की दृष्टि से क्या समझेंगे ? उन्होंने तो एक ही ध्यान
 रखा कि कम से कम इस स्थान पर तो मुझे अपने अहंकार के सारे चिह्न
 उतार फेंकने हैं तथा अन्तर्मुखी दृष्टि के साथ मे आत्म शुद्धि के क्षेत्र में प्रवेश
 करना है । जहाँ पर आत्म शुद्धि की अभिलाषा होती है तथा धार्मिक पवित्रता
 का वातावरण होता है, वहाँ सारा बाहरी वैभव तथा उसका समस्त आडम्बर
 उसके पीछे तुच्छ दिखाई देने लगता है ।

बाहरी वैभव तथा बाहरी शान शोकत की वस्तुएं इस संसारी आत्मा
 को बहुत ही रमणीय तथा मनोहर दिखाई पड़ती हैं लेकिन ये सारी वस्तुएं
 आध्यात्मिक जीवन की तुलना में मूल्य हीन तथा सार हीन होती हैं । जो
 व्यक्ति किसी के बाहरी वैभव तथा आडम्बर को देखकर उसके प्रभाव को मानता
 है समझ लीजिए कि उस व्यक्ति ने अपने आन्तरिक जीवन का स्पर्श नहीं
 किया है तथा वह इस विकार पूर्ण सांसारिकता को ही महत्त्वपूर्ण मानकर चल
 रहा है । वह बहिरात्मा है, उसने अन्तरात्मा में प्रवेश नहीं किया है । लेकिन जिसका
 ध्यान बाहरी वस्तुओं से हटकर अपने अन्तःकरण में प्रवेश करता है, वह दूसरों की भी
 अन्तःकरण की ही महिमा को सर्वोपरि मानता है । वह अपने आन्तरिक स्वरूप को
 विशुद्ध बनाने की युक्ति करता है तो दूसरों के भी आन्तरिक विकास में यथासाध्य
 योग देने में सदैव तत्पर बना रहता है ।

जैसे ही मगध सम्राट् श्रेणिक समवशरण में पहुँचे, वैसे ही वहाँ पर
 बैठे हुए श्रोतागणों के नेत्र श्रेणिक को देखने के लिये मुड़ गये । वे नेत्र इस-
 लिये नहीं मुड़े कि श्रेणिक जैसे महान् सम्राट् का वैभव कैसा है, बल्कि इसलिये
 मुड़े कि इतने बड़े सम्राट् का हृदय विनम्र कितना है ? सब एक ही ध्यान
 लगाकर देखते रहे कि इतना बड़ा सम्राट् भगवान् के समवशरण में आया है
 तो यह किस प्रकार की विधि से भगवान् को वन्दन करता है ? वे समझते

ये कि जब एक श्रद्धावान् भगवान् की सेवा में उपरिष्ठ होता है तो वह अपनी सारा बढप्पन बदनीय पुरुष के चरणों में रख देता है ।

सम्राट् ने समवर्णन के भीतर पाँव रखते ही वन्दन की विधि अपनाई तथा अपने विनम्र एवं मृदुल आत्मीय भावों के साथ भगवान् के सामने झुक गये । वे अपने सम्पूर्ण वैभव के ध्यान तक को भूल गये । उनकी प्राकृति पर यही अनुभाव व्यक्त हो रहा था कि उनकी अन्तर्चेतना प्रभु के दिव्य स्वरूप के समक्ष नतमस्तक हो गई है । वह लालायित दिखाई देती है कि प्रभु की परम पवित्रता उसकी आन्तरिकता में भी प्रवेश करे । उनका वन्दन इस रूप में परिलक्षित हुआ जैसे वे अपनी आत्मा का सम्बन्ध परमात्मा की आत्मा के साथ जोड़ रहे थे । वह उनका भावपूर्ण वदन था । उन्होंने सावधानी पूर्वक जिस पाठ से वन्दन करना चाहिये उस पाठ के साथ सठ बैठ कर भगवान् के आगे झुक कर वन्दन किया । उन्होंने अपने समूचे बढप्पन को भगवान् के चरणों में उस समय समर्पित और विसर्जित कर दिया था ।

वन्दन का कार्यं बीखने में सरल
किन्तु करने में अत्यन्त कठिन

सम्राट् अपने अन्तःकरण में जिस भावना को लेकर वन्दन कर रहे थे, उसका प्रति स्पष्ट स्वरूप तो प्रभु महावीर ही जान रहे थे, लेकिन सारे श्रोता उस वन्दन की विधि से तथा वन्दन के सुन्दर भावों से परिपूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे थे । उनका वह वन्दन का स्वरूप सहज ही में फलित होने जैसा था । श्रेणिक की अन्तरात्मा में यह विचार श्रेणी चल रही थी कि जिस प्रकार महावीर प्रभु ने इस आत्मघाती पह्कार और उसके दुर्गुणों से भरे हुए परिवार को समस्त नष्ट किया है, वे भी उसी रूप में पह्कार के घातक असर को समझे तथा उसको नष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ें । उन्होंने महसूस किया कि ये सन्त जन जो भगवान् के साथ विराजे हुए हैं, वे भी इसी मार्ग पर प्रसर हो रहे हैं । इनकी आन्तरिकता में भी साधना का वही सूत्र है । ये सन्त जन भी जिस साधनास्तर तक पहुँच गये हैं, उस स्तर से मैं बहुत-बहुत नीचे हूँ । इन सन्त जनों ने भी अपने सारे वैभव और परिवार का परित्याग किया है और अपने नाक के श्लेषम के समान निर्ममत्व होकर छोड़ दिया है । ये सब धर्षित्व बनकर अपने समस्त विचारों को नष्ट करने के उद्देश्य से प्रभु के चरणों में शिष्य भावना से समर्पित होगये हैं । इनकी आत्माएँ भी महान् हैं, उन्होंने उन महान् आत्माओं के चरणों में भी विधिवत् वन्दन किया । इस प्रकार भी आदर्श भावना को अपने अन्तःकरण में सजोकर श्रेणिक महाराज एक-एक

सन्त और एक-एक सती को बिना थके बिना धरारये विधिपूर्वक वन्दन करते हुए चले गये ।

यह ध्यान मे रखिये कि वन्दन का यह कार्य दीखने और कहने मे जितना सरल है किन्तु करने में अत्यन्त कठिन होता है । इसमे सम्पूर्ण शरीर ही नहीं झुकता है बल्कि समग्र आत्मा झुक जाती है । इस में भी कहा महान् ऋद्धि सिद्धि का स्वामी सुकुमार शरीर वाला सम्राट् और कहा छोटे छोटे सन्त सतियां, लेकिन सम्राट् की बिनम्रता मे तनिक भी न्यूनता नहीं थी । इस विषय का अनुभव आप अपने जीवन में भी आप भी करिए । कभी घर्मस्थान मे पहुँचते हैं और वन्दन भी करते हैं, लेकिन आप अपने वन्दन के भावो की-वन्दन की विधि की श्रेणिक के इस वन्दन के साथ तुलना करके तो देखिये । शायद मैं गलत नहीं कहता हूँ कि आप वन्दन करने मे भी मुँह देखकर तिलक निकालते होंगे । यह आपकी भाषा है मुँह देख कर तिलक निकालने की कहावत का अर्थ आप समझते होंगे । आप शायद अन्दर की भावना को कम देखते होंगे और मुँह को ज्यादा देखते होंगे । ये महाराज बड़े हैं तो इनको वन्दन ठीक तरह से करें और छोटे मुनियों के सामने से यों ही सिर हाथ हिलाते हुए निकल जाएं । जैसे मछली को धोक देते हैं, वैसे ही वन्दन कर देते हैं ।

शायद इस बात का ध्यान आपको कम है कि यह वन्दन किसलिये है ? क्या महाराज को खुश करने के लिये वन्दन करते हैं या वन्दन का अभिप्राय अपनी ही आत्मा शुद्धि से जोड़ते हैं ? इस कारण जब तक वन्दन के मूल महत्व को नहीं समझ लेंगे तब तक वन्दन की क्रिया के सम्बन्ध मे असान्-वधानी को नहीं हटा पायेंगे । वन्दन करने के पहले आप इन्तजार करते हैं कि महाराज उधर मुँह फेरे और दया पालो कहें तब वन्दन करें । इस वृत्ति में ध्यान रखें कि आपका पहकार बोलता है । मतलब यह है कि पहले महाराज दया पालो कहे याने कि वे आपको बतलावें तब आप उनको वन्दन करें । वन्दन से तो अपने को अपनी आत्मा शुद्ध करने की भावना रखनी चाहिये—चहे महाराज देखें या नही देखें, बोल या नहीं बोलें । क्या जब आपको प्यास लगती है, तब कोई घरवाला आपको पानी पीने को कहे और पानी लावे, तभी पानी पीते हैं या बिना कहे ही पी लेते हैं ? पानी से प्यास बुझानी है वैसे ही वन्दन से आत्म शुद्धि करनी है—यह खयाल मे रखें ।

वन्दन का मूल प्राण,

आत्मशुद्धि का लक्ष्य ।

यदि आत्म शुद्धि के आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति सच्चाई है तो त्यागी

जन हमारी तरफ देखे या न देखे, दया पालो वहे या न कहे, हमे ये कुछ भी विचार नहीं करते । उत्कृष्ट श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें वन्दन, नमस्कार करना चाहिये । आपको की गयी वन्दना कभी भी खाली नहीं जाने वाली है । आपको अवश्य ही उसका लाभ प्राप्त होगा । कोई देख रहा हो, या न देख रहा हो । यदि आप मिठाई खा रहे हैं तो आपका मुह अवश्य मीठा होगा (देगने या न देगने का उम पर कोई असर नहीं होने वाला है । मीठाई है तो वह मीठी ही लगेगी) जैसे ही हमने श्रद्धायुक्त सम्यक् विधि के साथ गुरी-जनों को वन्दन किया है तो वह हमे लाभदायक होगा ही । इसमे किसी भी प्रकार का मदेह नहीं किया जा सकता ।

किसान भूमि में बीज बोता है, उसकी सिंचाई करता है, उसका संरक्षण करता है तो एक न एक दिन वह बीज अकुरित होकर फलवान बन जाता है । यह विश्वास कृपक अपने दिल में लेकर चलता है । वैसे ही हमारी वन्दनादि की क्रिया हमे एक न एक दिन पूर्ण फल देने वाली होती है । यह विश्वास सदा के लिए भव्यात्माओं को लेकर चलना चाहिये । वर्तमान में वन्दना की विधि भी कुछ विचित्र प्रकार की सी होती चली जा रही है । कई व्यक्ति शिष्टाचार के नाते हाथ जोड़ लेते हैं, तो कई व्यक्ति उससे कुछ आगे बढ़कर महाराज के पैरों के हाथ लगा लेते हैं । अगर कोई वन्दना भी करेगा तो थोड़ा आगे में झुक जाता है, पीछे का भाग पूरा झुकेगा ही नहीं । यदि झुक गया तो घुटने टेककर शास्त्रीय विधि के अनुसार वन्दन करने वाले भाई तो दिरले ही परिलक्षित होंगे । वन्दना का यह विकृत रूप आत्मगुण्डि व पितृसत्ता का परिचायक नहीं माना जा सकता । बल्कि कभी-२ तो ऐसा लगने लगता है कि वन्दना करने वाला भाई वन्दना करके जैसे महाराज पर कोई बहुत बड़ा अहसान कर रहा हो ।

विचार करिये—पात्रधारों ने गत-मुनिराजों के विषय में बतलाया है—
 “पूतण्डा जसो कामी-माण मम्माण वामयो ।
 मनुष्यर्षे पाव-माया सत्तन च कुर्वते ॥”

यदि गान-सम्मान के लिए माया या सेवन करता है तो वह बहुत पापार्जन करता है ।

पूजा, यश, शक्ति, सम्मान को झठी कामना करने वाला बहुत पाप-पत्यों का कारण होता है । इसलिए वह माया पूजार्थी (पूजा चाहने वाला) माना जाता है । उनके लिए है—“वशिष्ठा न नमुक्ते” अच्छाई नायकता

मान-समान की कामना नहीं करता है, न ही वह आपके वन्दना की इच्छा ही करता है (कि आप उसे वन्दन करें) । वह तो इन सारी ही उपाधियों से ऊपर उठकर आत्मा में रमण करने वाला होता है । पर उनको निमित्त मान-कर अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले भावुक भक्तों को भक्ति एवं वन्दना के लिए सम्यक् विधि का ध्यान रखना आवश्यक है ।

आग तो अपने ढंग से प्रज्वलित है, उस पर रोटी कैसे पकानी है, यह विज्ञान महिला को होना जरूरी है । उसके सही बोध से ही वह रोटी को सही तरीके से पका सकती है । वैसे ही वन्दना की विधि का ध्यान प्रत्येक भव्य आत्मा को होना आवश्यक है । विशुद्ध भावों एवं सम्यक् विधि से की गयी वन्दना श्रेणिक की तरह आज भी फलप्रदायी बन सकती है ।

अधिकांश जनसाधारण में किसी के गुणों का मापदण्ड धन ही अधिक देखा जाता है । जिसके पास धन अधिक हो, चाहे वह किसी भी प्रकार से अर्जित किया गया हो, उस व्यक्ति का मान-सम्मान अधिक किया जाता है । (गृहस्थ) इसी दृष्टि से कभी-२ साधु-सन्तों को भी देख लेते हैं, और उनका मान-सम्मान भी वह उसी रूप से करते हैं । जो साधक धन की दृष्टि से किसी उच्च घराने से निकला हो तो उस धनलक्षी (गृहस्थ) की दृष्टि में उसका महात्म्य ज्यादा होता है और जो गरीब घराने से निकला हो, उसका महात्म्य वे लोग कम समझते हैं ।

ऐसा ही कुछ वर्णन ऐतिहासिक पृष्ठों पर (अभय कुमार को लेकर) पढ़ने को मिलता है । बतलाया जाता है कि एक समय अभय कुमार जब हाथी पर बैठकर नगर प्रवेश कर रहे थे तो सामने एक नवदीक्षित अनंगार आते हुए दिखलाई दिये । उन्हें देखकर उनकी भावना उमड़ी और (श्रद्धा-भक्ति के साथ) उन्हें वन्दना करने के लिए हाथी को रुकवाया नीचे उतर कर मुनिराज के सामने गये और बड़ी भक्ति के साथ उन्हें वन्दन-नमस्कार किया । फिर उनके आगे बढ़ जाने पर अभय कुमार हाथी पर बैठकर वहां से आगे बढ़े । अभय कुमार की यह प्रक्रिया पास के सभी उमराव-सरदार अधिकारी देख रहे थे । उन्हें यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था और बुद्धि के निधान अभय कुमार की बुद्धि पर उन्हें तरम भी आ रही थी, वे सोचने लगे कि क्या आज अभय कुमारजी की बुद्धि को काठमार गया है ? भला तो ये मगध सम्राट श्रेणिक के पुत्र राजकुमार और ऊपर से (उसी जनपद के प्रधानमंत्री) सूक्त-वृक्त के धनी, ऋद्धि-समृद्धि के अन्दर जीने वाले प्रधानमंत्री अभय कुमारजी और कहा यह नाथु । जो कल तक एक लकड़हारा था । जंगल से लकड़िया काट-

कर गट्टर बांधकर गहर में लाकर उन्हें बेचता, और उसमें जो मिलता उसी से भ्रपना एवं अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। यह गरीब लकड़हारा माधुश्रो की सगत में आकर माधु बन गया तो इसका यह तो मतलब नहीं कि यह एक दिन में ही इतना वन्दनीय-भूजनीय हो जाय कि भगवत् का प्रधानमंत्री भी उन्हें वन्दन-नमस्कार करें। इसी मोच-सोच के साथ उमरावों के चहरे पर भ्रमय कुमारजी की वन्दन विधि के साथ ही एक भेदभरी मुस्कराहट फैल गयी। जो भ्रमय कुमारजी में छिपी नहीं रह सकी। उन्होंने इस बात को समझने के लिए फिलहाल उपयुक्त अवसर नहीं देखा। सोचा इन्हें प्रायोगिक रूप से ही यह बात समझानी होगी।

एक दिन सभा के बीच भ्रमय कुमार ने रत्न राशि के तीन ढेर करवाये, और उपस्थित सभी उमरावों, सरदारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि—जो व्यक्ति निम्न तीन प्रतिज्ञाओं को जिन्दगी भर के लिए स्वीकार करता हो, उसे यह तीन रत्न राशि के ढेर दे दिये जायेंगे। वे तीन प्रतिज्ञाएँ ये हैं—

(१) जिन्दगी भर तक पूर्ण रूप से अग्नि का आरभ-समारभ नहीं करना।

(२) जिन्दगी भर तक पूर्ण रूप से (सचित्त) कच्चे पानी का आरभ नहीं करना।

(३) जिन्दगी भर तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना।

भाष में से कितने व्यक्ति इन तीन प्रतिज्ञाओं को लेने के लिए तैयार हैं? वे आगे आये घोर प्रतिज्ञा कर यह रत्न राशि ग्रहण करें। पूरी सभा स्तब्ध रह गयी, एक भी व्यक्ति इन बातों के लिए तैयार नहीं हुआ। तब भ्रमय कुमार ने कहा कि—अगर इन तीन में से भी कोई एक प्रतिज्ञा को भी ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो उसे रत्न राशि का एक ढेर दे दिया जायेगा। पर इनमें से कोई तैयार नहीं हुआ। तब प्रधानमंत्री भ्रमय कुमारजी ने सभी को लक्ष्य करते हुए कहा—हे उमरावों! सरदारों क्या एक भी वीर ऐसा नहीं जो इसमें से एक भी प्रतिज्ञा को ग्रहण कर सके। फिर भी जब कोई तैयार नहीं हुआ। तब प्रधानमंत्री ने समझाया कि जब मैं उन मुनिराज को वन्दन कर रहा था। तब आपका मन ही मन हमी आ रही थी। आगिर क्यों?

इसीलिए कि जब यह दर-दर का भिखारी लकड़हारा था, और आज

महाराज वन गया तो उसे क्या प्रणाम किया जाय ? उसके पास था ही क्या ? जो उसने छोड़ा है, और हम उसके त्याग को नमस्कार करे ।

पर विचार करिये मैंने जो तीन प्रतिज्ञाएँ आपके सामने रखी, जिनको ग्रहण करने वाले व्यक्ति को यह रत्न राशि देने के लिए तैयार हो गया, तथापि उन्हें कोई ग्रहण नहीं कर सका । जबकि उन मुनिराज जो कल लकड़-हारे के रूप में थे उसने ये तीन प्रतिज्ञा ही नहीं । बल्कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को पूर्ण रूप से पालन करने की तीन करण, तीन योग से प्रतिज्ञा ले रखी है । उसके सामने यह रत्न राशि के ढेर भी नगण्य है । बोलिये उन का त्याग कितना बड़ा है, महान है ?

तब समझ में आया उन उमरावों को । अभय कुमार की बुद्धि से तो वे प्रभावित हुए ही, साथ ही उन मुनिराज के प्रति जो उनके मन में होन भावना उभरी थी, वह भी श्रद्धा के रूप में परिवर्तित हो गयी ।

उदाहरण भले कोई भी रूप में घटित क्यों न हुआ हो, हमें कलेवर की खीचातानी में न उतरकर यह समझना है कि साधु का त्याग इतना महान त्याग होता है कि उसके सामने गृहस्थ की विशाल ऋद्धि-समृद्धि भी नगण्य है ।

ऐसे त्यागी महापुरुषों को भावयुक्त वन्दन नमस्कार करने से पुण्यबन्ध के साथ कर्मों की विशिष्ट निर्जरा भी होती है । निर्जरा का यह रूप आगे बढ़ता हुआ सदा-सदा के लिए अनादि अनन्तकाल के कर्म-बन्धन को हटाकर परमात्म रूप को जागृत करने वाला बन जाता है ।

जैन दर्शन में भक्त-भक्त ही रहेगा और भगवान-भगवान ही रहेंगे । इस बात को कभी भी मान्यता नहीं दी है । वहाँ तो भक्त को भगवान बनने का सबल प्रदान किया है । भक्त सच्चे मन से प्रभु की उपासना करता है तो एक दिन वह भी उसी के अनुरूप बन जाता है, जैसा कि दोहे में बतलाया जाता है—

सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होय ।

कर्म मैल का आन्तरा, बूझे विरला कोय ॥

उस कर्म मैल के अन्तर को काटने के लिए ही उन महापुरुषों की वन्दना, उसका प्रथम चरण है । उस वन्दना को सही तरीके से करने

वे नियम ध्वनि रक्षण की जागृतिपूर्ण तैयारी होनी चाहिये ।

वन्दन की कसौटी पर कसते रहिये,

मैं आपके गमक नया कुछ कहूँ ? कहने की इच्छा और कुछ थी
रहित प्रार्थना वन्दन में पूरी नहीं हुई थी इसलिए आपके सामने वन्दन की बात
तथा उसके प्रतिपक्षी तत्त्व अहंकार की बात कर गया । वन्दन करते हुए व्यक्ति
यदि यह नोचता है कि मैं वन्दन करके महाराज का मान बढ़ा रहा हूँ तो
यत्न, वह वन्दन नहीं कर रहा है । उस वन्दन में वास्तविकता तभी आ
सकेगी, जब आप महात्मा के सदगुणी जीवन को देखकर श्रद्धापूर्वक प्रभावित
वर्गे नया अपने ध्वनि रहे हुए विकास को बाहर निकाल कर अन्तःकरण को
शुद्ध बताते हुए विनम्रता पूर्वक वन्दन करेंगे ।

वन्दन को अपनी आन्तरिक भावना की कसौटी पर नित प्रति कसते
रहिए और अपनी आत्म शुद्धि के तारतम्य को देखते रहिये, उससे ज्यो-ज्यो
आपके भीतर बैठा अहंकार गलता जायेगा, त्यो-त्यो वन्दन अधिकाधिक भावपूर्ण
बना जायगा, आत्मा में स्वच्छता, निमलता, तथा पवित्रता का समावेश
होता जायगा । इससे कर्मों के समूह टूटते चले जायेंगे और तब आत्मा के लिये
विषी दुविधा का प्रगम नहीं रहेगा । उगका विकास सुनिश्चित हो जायगा ।

३१-८-७७

आकाश और इच्छाओं का अन्त नहीं

श्री सुपाशर्व जिन षदिए "

इस जीवन की शुभ वेला मे शुभ कार्य की महत्ता रहो हुई हे । मनुष्य का जीवन यह ऐसा बंसा जीवन नहीं है—सारी सृष्टि के सार तत्त्वों मे से एक है । इस जीवन की महत्ता ज्ञानीजन ही आक सकते हैं । उनकी दृष्टि दीर्घ, विशाल तथा व्यापक होती है । वे सारी गृष्टि के भीतर रहने वाले जीवों को देखते हैं, उनकी अवस्थाओं तथा प्रवृत्तियों की समीक्षा करते हैं एव तब निर्णय लेते है कि सारे जीवनों मे कौनसा जीवन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना जाना चाहिये ? उनकी दृष्टि मे जीवन ऐसा होना चाहिये, जिस जीवन मे उचित एव अभिवाछित फल की प्राप्ति की जा सके । इस दृष्टि से मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन माना गया है ।

यह अभिवाछित फल क्या और क्यों ? इच्छा के अनुसार फल को क्या किसी सीमा मे बाधा जा सकता है ? कारण इच्छाओं का कोई अन्त नहीं होता है । महावीर प्रभु ने इच्छाओं को आकाश के समान अनन्त बताया है । जिस तरह आकाश का अन्त नहीं आता—उसका किनारा कोई देख नहीं पाता, उसी तरह इच्छाओं का भी अन्त नहीं आता है, क्या इतनी अनन्त इच्छाओं के पीछे मानव दौड़ता रहे या उन इच्छाओं पर अपना नियन्त्रण स्थापित करे ?

ये अनन्त इच्छाएं होती है नाशवान पदार्थों के सम्बन्ध मे

इस जीवन मे की जाने वाली इच्छाओं का कोई अन्त नहीं, कोई ओर छोर नहीं और कोई किनारा नहीं । ऐसी अनन्त इच्छाओं मे जब इन्सान उलझ जाता है या डूब जाता है तो वह कहीं का नहीं रहता न इधर का न उधर का । जिन इच्छाओं को आकाश के समान अनन्त बताया है, वे इच्छाएं नाशवान पदार्थों के प्रति रुचि से सम्बन्ध रखती हैं, ये इच्छाएं दृश्य तत्त्वों को प्राप्त करने की होती हैं ताकि अमुक वस्तु की उपलब्धि हो जाय तो तृप्ति मिल

जाय । इस रूप में अनेकानेक उच्छ्राए इस मनुष्य के मन में पैदा होती हैं और उन उच्छ्राओं की प्रति हेतु वह अपने इस ममून्व जीवन को समाप्त कर देता है ।

उच्छ्रित जन्तु के प्रति उसकी लालसा भ्रमक उठती है । वह सोचता है, कि जब तक वह वस्तु प्राप्त नहीं हो जायगी, वह उसके सम्बन्ध में चाहे सही ढंग में श्रम नहीं तो गलत ढंग से भी प्रयत्न करता रहेगा । वह इच्छा इतना प्रबल रूप में होती है कि उसकी पूर्ति में फिर गलत और सही का भेद नहीं रहता है, नीति और अनीति का विचार गौण हो जाता है । किन्ती भी प्रकार जब यह इच्छा पूरी हो जाती है तो उसमें वह वस्तुष्ट नहीं होता है । एक के बाद एक करने हुए नई-नई उच्छ्राए जन्म लेती रहती हैं । उच्छ्राओं की पूर्ति में उच्छ्राए समाप्त नहीं होती, बल्कि उच्छ्राओं का क्रम और दौर बढ़ता जाता है ।

आप उच्छ्राओं के इस उद्दाम क्रम को सामान्य जन के जीवन में, बल्कि कई समाज में अपने ही जीवन में देख सकते हैं तथा अपने विषय में तो स्वस्थ विचारणा से साधे अनुभव भी ले सकते हैं । किन्ती व्यक्ति के जब तक सतान का जन्म नहीं होता, तब तक तो उच्छ्रा यह रहती है कि कोई मन्तान प्राप्त हो । उस उच्छ्रा पर उसका ध्यान केन्द्रित रहता है । लेकिन जैसे ही मन्तान की पूर्ति हुई तो उसकी उच्छ्रा आगे बढ़ जाती है और वह सोचता है कि इस मन्तान का नाश पालना कर, उसकी प्रशंसा आदी कर तथा उसको सम्पत्ति पमाने के योग्य बनाऊ । इसके लिये वह उस प्रकार के साधन जुटाता है । इस कार्य में उसकी उच्छ्राए घुलती रहती हैं । जब वह मन्तान को अपने व्यापार प्रभे में योग्य बना देता है तथा उसका विवाह कर देता है तो आप जानते ही हैं कि आगे कीन-सी उच्छ्रा पैदा होती है ?

आप अपनी भाषा में क्या सोचते हैं—पौता ? तो उस पौत्र का मुह देखते ही हसना लगती है । यदि पौत्र का मुह देख लिया तब भी उच्छ्रा समाप्त नहीं होती ? वह क्या फिर सोचता है कि इस पौत्र का विवाह हो जाय तो ही लोभ दूर जाय और उसकी भी मन्तान हो जाय याने कि परदादा बनने में उसका पैदा हो जाय । उस भेदिका जी, क्या नहीं है न उच्छ्राए ? आप के पक्षों में भी क्या क्या सब सोचने क्या उच्छ्रा हैं ? आपने ही क्या पूछा ? आपने नई उच्छ्रा के सब की प्रशंसा करते ही ही उच्छ्राए चाली जाती हैं । आपने ही इस जीवन में क्या-क्यों की समाप्ति सब सोचने क्या सोचती हैं ?

लेकिन यदि नाशवान पदार्थों के सम्बन्ध में कल्पना करे कि सभी इच्छाएँ पूरी होती रहें, तब भी क्या इस मन को कभी भी सन्तोष होगा ? आकाश अनन्त इच्छाएँ अनन्त और मन की तृष्णा अनन्त - इनका अन्त एक सन्तोष करता है, वह सन्तोष जो आध्यात्मिक तत्त्व को समझ लेने के बाद पैदा होता है ।

इच्छाओं के मूल को पकड़ें,

इस महत्त्वपूर्ण सूत्र को पकड़ें कि आखिर ये सारी इच्छाएँ कहाँ से उठती हैं ? इससे इन सारी इच्छाओं के मूल का ज्ञान हो सकेगा । यह ज्ञान आप उन्हीं इच्छाओं से ले जिनके साथ आप अभी सम्बन्धित बने हुए हो । उन इच्छाओं के मूल को यदि आप विवेकपूर्वक समझ लेंगे तो प्रयत्न करते हुए उन सभी इच्छाओं को समाहित भी कर सकेंगे । आप इच्छाओं के मूल पर ही प्रहार करना चाहेंगे और यदि आपका वह प्रहार सबल बन गया तो आपको एक ऐसे अनिर्वचनीय आनन्द की अनुभूति होगी, जिस आनन्द का अनुभव इन बाह्य पदार्थों में कभी भी नहीं हो सकता है । यह आन्तरिक आनन्द होता है जो आन्तरिक उपलब्धि के प्रसंग से ही प्राप्त हो सकता है ।

ऐसा अनिर्वचनीय आनन्द ससार के दृश्यमान तथा नाशवान पदार्थों की उपलब्धि से कदापि प्राप्त नहीं हो सकता है । पत्थर की गाय की मूर्ति के स्तनों से यदि कोई दूध निकालना चाहे अथवा उन स्तनों को मुँह में लेकर दूध का मधुर स्वाद लेने की इच्छा रखे तो बताइये कि क्या उसकी इच्छा पूरी हो सकेगी ? क्या उस गाय को दूध देने से दूध निकल सकेगा ? और यदि दूध ही नहीं निकलेगा तो दूध का स्वाद मिलने का तो प्रश्न रहता ही कहा है ? जिसके मूल में दूध नहीं होता है, उसमें कोई भी मत्तवाद या तत्रवाद दूध नहीं ला सकता है । किन्तु जिसके मूल में दूध होता है तो व्यक्ति बाहरी प्रयत्नों से दूध की मात्रा को घटा बढ़ा सकता है— दूध को नये सिरों से पँदा नहीं कर सकता है ।

जैसे पत्थर की गाय के स्तन में दूध पँदा करने की शक्ति किसी में नहीं है वैसे ही यदि कोई व्यक्ति इन सासारिक पदार्थों में से आनन्द का रस लेना चाहे तो उनमें से उसको कोई रस नहीं मिलेगा । जो कुछ भी रस मिलता है वह जिसमें रस होगा उमी में से मिलेगा । वास्तविक स्थिति तो यह है कि मनुष्य अपनी ही भावना को पदार्थ में भर कर देखता है और आनन्द का आभाम लेता है । वह उस आभाम में स्वयं के जीवन की स्थिति को नहीं

लेकिन ज्ञान और अज्ञान मस्तिष्क की स्थिति तक ही उनकी दृष्टि जा सकी वे आगे नहीं बढ़ सके । जबकि तीर्थंकरों ने इस विषय की तह तक गोता लगाया और यह ज्ञात किया कि उस आत्मा ने जिस जिस जन्म में जिस जिस रूप में जिन जिन आदतों को ग्रहण की है, वे आत्म स्वभाव के साथ बंध जाने वाली आदतें सही श्रद्धा तथा सही ज्ञान के बिना जन्म जन्मान्तरो तक छूटनी नहीं हैं । जिन आदतों की यह आत्मा अभ्यस्त रही है, उन उन आदतों का पुट मनुष्य के इस जीवन में दृष्टिगत होता है ।

देखिये जिस वक्त सर्प अपनी सर्प योनि के स्वभाव की दृष्टि से गुस्सा करता है तो किमी के पीछे तेज चाल से भागता है या फन उठाकर फुफकार करता है । उस वक्त गुस्से में सर्प के नेत्र लाल लाल और डरावने हो जाते हैं । यह उस सर्प की आदत होती है । आपको गुस्सा आवे तब महसूस करें या दूसरे को गुस्सा आवे तब देखो कि उस समय नेत्र क्या उमी रूप में लाल लाल और डरावने नहीं हो जाते हैं तथा उसके नथुने फड़फड़ाने नहीं लगते हैं ? ऐसी क्या मनुष्य की आदत होती है ? यह तो सर्प की आदत है जो मनुष्य ने अपनी मनुष्य योनि में भी पकड़ रखी है । मनुष्य योनि का स्वभाव तो देव पुरुषों के समान उदार और सहृदय होता है । जानियो ने कहा है कि मनुष्य योनि के समान हमारी कोई भी योनि श्रेष्ठ नहीं है । मनुष्य के जीवन से बढ़कर अन्य कोई जीवन नहीं है ।

लेकिन मनुष्य ने अनेकानेक योनियों की आदतों को अभी भी पकड़ रखी है । मनुष्य के चाल चलन और रहन सहन में भी अन्य योनिधारियों के स्वभाव का अंश ढूँढा जा सकता है । उन आदतों को सम्यक् ज्ञान के साथ ही छोड़ सकेंगे, अतः उनके सम्बन्ध में पूरा ज्ञान लीजिये और सकल्पबद्ध होकर उनको छोड़ दीजिये । आदतों का अन्त ज्ञान से होगा तथा इच्छाओं का अन्त ध्यान से होगा ।

इच्छाओं की उलझनों में मूल तत्त्व की विस्मृति :

मैं यह अवश्य कहूँगा कि जानियो ने और तीर्थंकरों ने यह बताया है कि किस किस मनुष्य का कौन कौन से जन्म का स्वभाव इस जन्म में कब कब उभर कर आता है—इसका पता स्वयं मनुष्य को भी नहीं लग सकता है । इन्हीं विभिन्न योनियों के विकृत स्वभावों में उलझ कर मनुष्य ससार के नाशवान पदार्थों की अपार इच्छाओं के दल दल में फँस जाता है । तो जानीजनों का कथन है कि इन इच्छाओं के मूल में पहुँच जाइये । इनके मूल में पहुँच जायेंगे

रगहीन श्वेत स्वरूप तो चैतन्य का है, अब इस गफेद काच के गिलाग में जिर रग वाली उच्छ्रा को भग्ने जायेंगे, वैसे ही रग की वह गिलाग बन जायगी लेकिन कोई कहे कि गिलाग ही असुख रग की है तो यह समझिये कि उसका मूल का ज्ञान नहीं है। अपने चैतन्य को उन उच्छ्राओं के अलग-अलग रगों में जोड़कर चलते हैं तो उन रगों को ही आत्म विगमृति की दशा में गव कुछ मान बैठते हैं। आप मूल को नहीं पकड़ते—रोशनी के मूल रग को नहीं पहिचानते। इसी कारण अनियंत्रित मन की रग-विरगी वृत्तिग विचित्रता के साथ इस जीवन में चल रही है उसमें कौन गा तत्त्व काम कर रहा है ? विद्युत् के समान आत्म शक्ति ही वहा काम कर रही है, किन्तु मनुष्य रगों को देखकर अपनी आत्म शक्ति को भूल जाता है।

इच्छाओं के चित्र विचित्र रग,

इस मानव जीवन को बदरग न बनादे :

आकाश के समान अन्तहीन इच्छाएँ बाहर के तत्वों के साथ महसूस करने में बड़ी रगविरगी और लुभावनी लगती हैं, किन्तु उनके रग उतने ही धोखेभरे और भूठे होते हैं। उसीलिये यह आशंका पैदा होती है कि कहीं इन छलिनी इच्छाओं के चित्र विचित्र रग इस मानव जीवन को ही बदरग न बनादे। हकीकत तो यह है कि ये इच्छाएँ अधिकांश मनुष्यों के असमूल्य जीवन को बरबाद कर रही हैं।

यदि यह आत्मा इन रगों के मोह से ऊपर उठ जाय तो वह दूसरी आत्माओं के सामने इन भूठे रगों का पर्दाफाश कर सकती है। उस जागृत आत्मा का यह विचार बन जाता है कि इच्छाओं के रग नाशवान रग हैं जबकि मेरा रग इन रगों से एकदम जुदा है। मेरा रग शुद्ध श्वेत और धवल अविनाशी रग है। ऐसी चेतना और भावना में यदि यह आत्मा स्थित हो जाती है तो जीवन में महान् सुखद परिवर्तन परिलक्षित हो सकता है। मनुष्य किस रग से रगा है—उसका जीवन किन श्रेष्ठ भावों से भरा हुआ है—उसका ही उल्लेख प्रार्थना में किया गया है। मनुष्य यदि इस जीवन को सार्थक बनाता है तो अपनी आत्मा को परमात्मा के समकक्ष बना लेता है। फिर क्या हो जाता है उसकी आत्मा का रग ? शांति सुधारस के समुद्र का क्या रग होता है ? वही इस आत्मा का रग हो जाता है। इच्छाओं के चित्र विचित्र रग तब धुलकर साफ हो जाते हैं और यह मानव जीवन एकदम सुरगा बन जाता है।

चातुर्मास का समय चल रहा है, इसमें वहिन-भाई तपश्चर्या का उजला रंग
 फैल रहा है । यह रंग भाई पर कम चढ़ता है वहिनो पर ज्यादा । वहिनो
 कुछ सोचनी है कि हमने पूर्व जन्म में अच्छी करणी नहीं की और मनुष्य जीवन को ठीक
 नहीं समझा । अपने कर्मी । कभी कुछ छत्र किया, कभी कपट किया—छल कपट के
 रंग घुपनाम सा । उस जन्म में रंग रंग की पोपाके पहिन ली । इस शरीर
 की पोपाके कपट के रंग में आई है—यह साम्प्रतीय दृष्टिकोण है ।

साम्प्रकार ने बताया है कि स्त्री शरीर मिलने का कौनसा कर्म है ?
 यह भी एक प्रकार से वैज्ञानिक बात है । गुरुगानो में सबसे निकट पहला गुण—
 स्थान माना गया है और उसमें कुछ स्त्री की स्थिति मिले हुए दूसरा गुण स्थान
 माना है । यही तत्त्व स्त्री शरीर का बंध होता है । लेकिन ऊपर के उज्ज्वल
 गुणस्थान पुरुष वगैरे होता है । उस वहिनो को सत्यमय प्रमंग से ज्ञान हो गया कि
 हमने पूर्व जन्म में अच्छी करणी नहीं की, उस वास्ते स्त्री जन्म मिला—पुरुष जन्म
 नहीं मिला । इसीलिए वे तपश्चर्या में प्रांगे चढ़ती है कि पुरुष को मात दे दें ।
 पुरुष प्रांगे अभिमान के भूने में भूत रह है—यह सत्य है जो करेंगे वह अच्छा ही
 होगा । भविष्य का समय कि पुरुष शरीर धारण करने मात्र से बच नहीं सकते हैं ।
 फिर जीवा तो नहीं समझता, रंग बिरंगी इच्छाओं को नहीं रोक सके और रंग
 बिरंग ज्यादा चल रहा है यह शरीर छाटने पर रंग बिरंगी पोपाके पहिनने
 माना स्त्री शरीर में मिल जाय और वहिन पुरुष नहीं हो जाय । यह आपके
 पास ही बात है । शरीर पयाय का प्रथम आत्मिक स्वरूप के ज्ञान के साथ
 सम्बन्ध है । इसीलिए रंग बिरंगी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिये और इस जीवन
 का उज्ज्वल बतात रहिये ।

इच्छाओं का अन्त कैसे हो ?

अनूठे हस्ताफ को एक अनूठी कहानी

जीवा में ये घनाती इच्छाएँ बड़ा द्रव्य बचती है और जीवन को
 घना करने में सहायता है । अतः जीवा के स्वभाव एवं मुख्यवर्णित विज्ञान
 के अनुसार ही अन्त मिलता जाता आदित्यर माना गया है । अपनी
 इच्छाओं का हस्त धारण करने के लिए आपका स्वयं ही अन्त जीवन—अपने
 अन्त स्वयं ही अन्त धारण करेगा । सोचें कि किसी प्रमंग में आप स्वयं
 अन्तर्गत हो जायेंगे तो आप स्वयं ही अन्तर्गत हो जायेंगे । अन्तर्गत में क्या
 होता है ? अन्तर्गत होना है अन्तर्गत होना ही नहीं होता । अन्तर्गत होना
 है । अन्तर्गत होना अन्तर्गत होना ही नहीं होता । अन्तर्गत होना

बारे में निर्णय लेना पड़ेगा । आप बाहर के न्यायाधीश बने या नहीं बने, लेकिन अपने भीतर के न्यायाधीश अवश्य बने और उस अपने ही जीवन का इन्साफ जरूर करें ।

इस जीवन का गही इन्साफ तभी होगा, जब जीवन के मूल को समझ लेंगे और यह समझ लेंगे कि आत्मा किस प्रकार अपने मूल से दूर हटती गई और विकारी बनती गई तो आप उस विकारपूर्ण जामे को उतार फेंकने के लिये तत्पर बन जायेंगे । तब आपका चैतन्यपूर्ण विवेक जागृत हो जायगा और इस विवेक के आगे उच्छ्रायो का दवाव ही यत्न नहीं होगा, बल्कि उच्छ्रायो का अस्तित्व ही समाप्त होने लग जायगा ।

इच्छ्रायो का अन्त आ जायगा तो उस शरीर पिंड में रहते हुए भी आत्मा शुद्ध स्वरूप ग्रहण करेगी । उच्छ्रायो के दवाव और उच्छ्रायो के अन्त से सम्बन्धित अनूठे इन्साफ की एक अनूठी कहानी याद आ गई है । एक राजा के दरबार में एक विचित्र मुकदमा फैसले के लिये पहुंचा । दो बहिनो का मुकदमा था—वे दोनों झगड़ रही थीं । वे दोनों एक ही पति की दो पत्नियों के रूप में थीं । एक सेठ ने जीवन को बिना समझे दो विवाह कर लिये थे । जहां भिन्न भिन्न स्वभाव की दो पत्नियां आ जाय, वहां पति का कैसा हाल हो जाता है ? भांग तो पी लेते हैं लेकिन उसकी लहरे लेना मुश्किल हो जाता है । यही हाल उस सेठ का हो रहा था । सेठ को एक पत्नी से पुत्र उत्पन्न हुआ और लम्बे समय तक दूसरी पत्नी के कोई सन्तान नहीं हुई । दोनों के बीच में एक ही बच्चा था । घर में धन वैभव बहुत ज्यादा था, इसलिये दोनों के मन में इच्छ्रायो का भी अम्बार लगा हुआ था ।

जिसकी कुक्षि से पुत्र जन्मा था, उसने सोचा कि घर की सारी सम्पत्ति का उपयोग करने वाला तो मेरा पुत्र ही रहेगा और यह सोच-सोच कर वह प्रसन्न रहती थी । दूसरी ने सोचा कि बच्चा जिसके पास रहेगा, सेठ जी के चले जाने के बाद सम्पत्ति उसी पत्नी के पास रहेगी सो मैं इस अबोध बच्चे को इतने स्नेह से अपना लू कि वह मुझे ही मा मानकर चले । दूसरी बच्चे का बहुत ही स्नेह से लालन पालन करने लगी । पहली पत्नी को भी उस के इस कार्य से प्रसन्नता ही होती थी, वह उसकी इस चालाकी को नहीं समझ पाई थी ।

दोनों मित्रों अपनी अपनी इच्छाओं के भूने में भून रही थी। जब
 जब सम्पत्ति के सामान्य या प्रायः द्वारा तो लोगों के बीच में भाटा पैदा
 हो गया था कि दोनों में प्रत्येक उस उच्छे को अपना पुत्र बता रही थी
 और साथ ही सम्पत्ति के सामान्य की मांग कर रही थी—यही भगवा राजा के
 सामने प्रस्तुत था। राजा ने अपनी दिमाग लगाया और उसे कोई हल
 ढूँढ रही था। उस मुद्दे का फैसला करने का महारानी ने बीटा उठाया।
 महारानी ने सोचा जो बुनाया और कहा—मे प्रयोग की दृष्टि में एक निर्णय
 दी जा रही थी। सामान्य तब तो उनको बाद में बदल भी सकती। वह निर्णय
 यह है कि भगवा की ही मुनमता है तो इस उच्छे को ठीक दो भागों में चीर
 दो और एक एक भाग दोनों ले जाओ। जो हृषिम माना थी, वह तो मन
 ही मन खुश होने लगी कि भगवा की जरूर ही परत हो जाओगी, लेकिन जो असल
 में थी वह तो यह निर्णय सुनने ही अवाह रह गई और सोनी हुई बोली
 महाराजिजी, आप उच्छे का धन नहीं लगावें, मैं अपनी इच्छाओं का ही अन्त
 कर लेती हूँ। आप उच्छे का सगे नीच का दिया दीजिये, मुझे कोई आपत्ति
 नहीं है। मैं अपना नगरे का सापित लेती हूँ। पर तुम्हें महारानी समझ
 गई कि हमारा भी यह उच्छा नहीं है मैं किमता पुत्र है ?

महाशक्ति ने जब घोषणा की गई बच्चा अपनी दृष्टि घमेली माँ को
सौंपा जाता है और फिर भी माँ की सम्पत्ति इसी के पास रहेगी—दूधगी पत्नी को
देकर अपना निर्वाण प्राप्त करता है मित्रों । हम पण्डित महाशक्ति ने ऐसा अनुष्ठान
प्रमाणित किया कि दूध का दूध और माँ की जगह पानी हो गया ।

[illegible]

मन्तर्गतेन इच्छायां ये जाले ते निबले
 मोर आत्मा के मूल तत्त्व को पहिचाने

[illegible]

मूल तत्व को पहिचानना है ? बाहर के दृश्य बड़े लुभावने हैं लेकिन 'मेरा-मेरा' कहने से काम नहीं चलेगा । यह व्यर्थ का मोह और अभिमान है जो अन्तहीन इच्छाओं को जगाता है । यह मत मोचे कि दुनिया का काम आपके बिना नहीं चलेगा । जैसा एक कूकड़े वाली बहिन मोचती थी कि उसका कूकड़ा नहीं बोलेगा तो भला सवेरा ही कैसे हो सकेगा ?

दुनिया का यह प्रवाह तो चलता रहता है जो इस प्रवाह में से निकलने का विवेक जगा लेता है, वह अपने आत्म विकास के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है और जो अन्तहीन इच्छाओं के जाल में फसा हुआ ही रह जाता है, वह इस प्रवाह में गोते खाता रहता है और चट्टानों से टकरा-टकरा कर अपने आत्म स्वरूप को क्षत विक्षत बनाता रहता है ।

सकल्प लीजिये की इस अमृत्य मानव जीवन को सार्थक बनाना है तथा आत्मा को अज्ञान और विकारों के दलदल से बाहर निकालनी है । अपने सम्पूर्ण जीवन को बदरग नहीं रखकर श्वेत और उज्ज्वल बनाना है । अनन्त आकाश के समान इन अनन्त इच्छाओं से मुक्ति पा लें ।

दि १ ६. ७७

मनुष्य को

श्री गुरुभ्यो नमः

[illegible][illegible]

[Faint handwritten signature]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

की तबीयत कैसी हैं ? आप उत्साह से कहते हैं -तबीयत पहले जैसी ही बहुत अच्छी है । यह स्थूल कथन है । लेकिन महीने भर पहले जो शरीर था, समझ लीजिये कि वह महीने भर बाद नहीं रहा । उसमें परिवर्तन है । जीवन में क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है । इतना शीघ्र और इतना सूक्ष्म परिवर्तन प्रतिक्षण होता है कि स्वयं मनुष्य भी उसको समझ नहीं पाता है । इसीलिये आयु चालीस के ऊपर पहुँचती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर अशक्त हो रहा है और कुछ कर पाने का उत्साह शिथिल होता जा रहा है । पहले जैसी रौनक नहीं रहती है ।

परिवर्तन की इस प्रक्रिया का स्पष्ट आभास तब होता है, जब तरुणार्द्ध ढलने लगती है । जो रूप-जो बल पहले था, क्या तब रहता है । वैसे तो मनुष्य प्रतिदिन दर्पण में देखता है और समझता है कि मेरी आकृति वैसी की वैसी है-मेरा शरीर वैसा का वैसा है, लेकिन यह उसका दृष्टि भ्रम ही होता है । एक दिन में परिवर्तन प्रतीत नहीं होता, परिवर्तन की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है और उसका परिणाम जब घनत्व में प्रकट होता है । तभी उसका स्पष्ट अनुभव होता है । यह शरीर पौद्गलिक होता है और पुद्गल का स्वभाव ही सड़ना, गलना और नष्ट होना कहा गया है । इस दृष्टि में ही मानव जीवन क्षणभंगुर बताया गया है । यह बादल की तरह कोमल होता है । देखते नहीं आप कि बादलों का समूह कितनी जल्दी इकट्ठा हो जाता है और कितनी जल्दी बिखर भी जाता है ? वैसी ही स्थिति इस शरीर और इस जीवन की भी है । कब यह बिखर जाय-कब अपनी इहलीला समाप्त करदे- इसका कोई भरोसा नहीं है ।

परिवर्तन की इस प्रक्रिया से ही मनुष्य को अपनी आत्मा का बोध होना चाहिये । यह शरीर अपनी आत्मा के साथ संयुक्त होता है और जब तक यह संयोग है तभी तक इस जीवन का भी अस्तित्व है । कर्मों की जड़ के साथ यह शरीर और जीवन पनपता है तथा उसी के साथ इनका विसर्जन हो जाता है, इस जीवन में जिम तरह के नये कर्मों का उपार्जन होता है, उसी प्रकार से उसके अगले जीवन का भी निर्माण हो जाता है ।

जब यह मानव जीवन इतना नश्वर और इतना विसर्जनशील है, तब भी इसका इतना अधिक महत्त्व क्यों प्रतिपादित किया गया है ? महत्त्व की दिशा में जानकारी करें तो ज्ञान होगा कि कोमल तत्त्व भले ही नश्वर होता

एक व्यक्ति दही लेकर बैठता है और एक मक्खन लेकर बैठता है ।

यो कह लीजिले कि एक के भोजन मे मक्खन रख दिया और दूसरे के भोजन मे दही और दोनो पास पास मे भोजन करने बैठे तो कौन अपने आपको ऊचा महसूस करेगा ? जिसको मक्खन रखा गया, वह अपने आपको ऊचा समझेगा और जिसको दही परोसा गया है वह समझेगा उसके साथ भेदभाव किया गया है । वह यह नहीं सोचेगा कि दही मे मक्खन रहा हुआ है । इसी रूप मे देव शरीर कोमल नहीं होने से सारपूर्ण नहीं होता है । जैसे दही मे मक्खन होता है, वैसे देव शरीर मे मानव शरीर प्राप्त करने की क्षमता होती है लेकिन मक्खन रूप मानव शरीर मे ही यह क्षमता होती है कि इस जीवन मे ही आके परमात्म स्वरूप का साक्षात् कर लिया जाय । इस देह रूपी मक्खन को पाकर ही आत्मा पूर्णतया पुष्ट हो सकती है और यदि आत्मा को पूर्ण बलवती बना ली जाती है तो फिर देव देवी भी उस पूर्णतया के चरणो मे लोटपोट हो जाते हैं । वैसे मनुष्य को देवताओ का भी नमन प्राप्त हो जाता है ।

देवताओ के दिव्य शरीर की तुलना मे भौतिक दृष्टि से भले ही मनुष्य का शरीर वैसे रूप और लावण्य वाला न हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य का शरीर देव शरीर से अधिक भव्य होता है । जो शरीर आत्मा को उसके लक्ष्य तक पहुचाने का सामर्थ्य रखता हो, भला उस शरीर की महत्ता के आगे अन्य कौनसा शरीर जा सकता है ? इसीलिये देव भी उस आत्मा को नमन करते हैं, जो आत्मा शरीर रूपी इस मक्खन का पूर्ण सदुपयोग करते हुए अपने स्वरूप को पुष्ट बना लेती है । इस मानव शरीर मे रहते हुए भी वह आत्मा वन्दनीय बन जाती है, जो शरीर धर्म साधना मे प्रवृत्त बना देती है, स्वयं के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपना कर अपने जीवन को उज्ज्वल बना लेती है । ऐसे आत्म स्वरूप को देखकर ही देवता प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं और उसके चरणो मे झुक जाते हैं । देवलोक मे रहते हुए भी तब वे कामना करते हैं कि वे मनुष्य जीवन को प्राप्त करें । देव देवयोनि से मोक्ष मे नहीं जा सकते हैं । मोक्ष की अभिलाषा मानव जीवन मे ही पूरी की जा सकती है ।

साधना का क्रम आवश्यकत्व से

देवता अपने देव जीवन मे भी कामना करते हैं कि वे उस जीवन को समाप्त कर मनुष्य जीवन में और उसमे भी आवश्यक कुल मे जन्म लें ।

एक व्यक्ति दही लेकर बैठता है और एक मक्खन लेकर बैठता है । यो कह लीजिले कि एक के भोजन मे मक्खन रख दिया और दूसरे के भोजन मे दही और दोनो पास पास मे भोजन करने बैठे तो कौन अपने आपको ऊचा महसूस करेगा ? जिसको मक्खन रखा गया, वह अपने आपको ऊचा समझेगा और जिसको दही परोसा गया है वह समझेगा उसके साथ भेदभाव किया गया है । वह यह नहीं सोचेगा कि दही मे मक्खन रहा हुआ है । इसी रूप मे देव शरीर कोमल नहीं होने से सारपूर्ण नहीं होता है । जैसे दही मे मक्खन होता है, वैसे देव शरीर मे मानव शरीर प्राप्त करने की क्षमता होती है लेकिन मक्खन रूप मानव शरीर मे ही यह क्षमता होती है कि इस जीवन मे ही आके परमात्म स्वरूप का साक्षात् कर लिया जाय । इस देह रूपी मक्खन को पाकर ही आत्मा पूर्णतया पुष्ट हो सकती है और यदि आत्मा को पूर्ण बलवती बना ली जाती है तो फिर देव देवी भी उस पूर्णतया के चरणो मे लोटपोट हो जाते हैं । वैसे मनुष्य को देवताओ का भी नमन प्राप्त हो जाता है ।

देवताओ के दिव्य शरीर की तुलना मे भौतिक दृष्टि से भले ही मनुष्य का शरीर वैसे रूप और लावण्य वाला न हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य का शरीर देव शरीर से अधिक भव्य होता है । जो शरीर आत्मा को उसके लक्ष्य तक पहुचाने का सामर्थ्य रखता हो, भला उस शरीर की महत्ता के आगे अन्य कौनसा शरीर जा सकता है ? इसीलिये देव भी उस आत्मा को गमन करते हैं, जो आत्मा शरीर रूपी इस मक्खन का पूर्ण सदुपयोग करते हुए अपने स्वरूप को पुष्ट बना लेती है । इस मानव शरीर मे रहते हुए भी वह आत्मा वन्दनीय बन जाती है, जो शरीर धर्म साधना मे प्रवृत्त बना देती है, स्वयं के अहिमा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपना कर अपने जीवन को उज्ज्वल बना लेती है । ऐसे आत्म स्वरूप को देखकर ही देवता प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं और उसके चरणो मे झुक जाते हैं । देवलोक मे रहते हुए भी तब वे कामना करते हैं कि वे मनुष्य जीवन को प्राप्त करें । देव देवयोनि से मोक्ष मे नहीं जा सकते हैं । मोक्ष की अभिलाषा मानव जीवन मे ही पूरी की जा सकती है ।

साधना का क्रम श्रावकत्व से

देवता अपने देव जीवन मे भी कामना करते हैं कि वे उस जीवन को नमाप्त कर मनुष्य जीवन में आर उगमे भी श्रावक कुल मे जन्म लें ।

कैसा होना है थावक ? कैसा होता है उसका धर्म और स्वरूप—जिसकी कामना देवता भी करते हैं । और आपका जन्म तो थावक कुल में ही हुआ है, तो क्या आपने अच्छी तरह से थावकत्व के स्वरूप को समझा है ? क्या आप अपने आपको सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप थावक कुल में जन्मे हैं ? थावक कुल में आपका जन्म सहज रूप में मिल गया है लेकिन थावकत्व का अनुपालन उतना सहज नहीं होता है । मनुष्य जीवन को पाकर मनुष्यता को प्राप्त करना आगे की बात होती है । उसके लिये अपने को तपाना पड़ता है । उसी रूप में मनुष्य जीवन में साधना का क्रम थावकत्व से शुरू होता है ।

देवी देवता इतना तक सोचते हैं कि कदाचित् इतनी पुण्यवानी का गचय नहीं कर सकें कि थावक कुल में जन्म हो और कम पुण्यवानी हो तो थावक कुल में ही अनुचर ही बन जावे । वे थावक कुल को इतना उच्च समझते हैं कि उसमें अनुचर बन करके भी अपने जीवन को सार्थक मानते हैं, क्यों कि सम्यक्त्व प्राप्त हो जाने के बाद थावकत्व से ही मोक्ष की साधना का क्रम प्रारंभ होता है तथा एक थावक अपने कुल में रहने वाले अनुचरों को भी आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है ।

ऐसी कौनसी विशिष्टता है थावक में ? यह विशिष्टता धर्म साधना के कारण बनती है । तीर्थंकरों की वाणी को थावक अपने जीवन में उतारता है और अपने जीवन को उनके आदर्श की तरफ बढ़ाता है—इसी कारण उसके पद को इतना ऊँचा पद माना गया है जिसको पाने की देवी-देवता भी कामना करते हैं । केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद तीर्थंकरों ने चार तीर्थों की स्थापना की और उसको धर्मगच माना । ये चार तीर्थ हैं—साधु, साध्वी, थावक तथा थाविका । थावक और थाविकाओं को भी तीर्थ की सजा दी गई है क्यों कि थावकत्व ही विकसित होकर साधुत्व में परिवर्तित होता है । थावकत्व एक प्रकार से साधुत्व का घरातल होता है । अपने समग्र जीवन को साधना में समर्पित करने वाले साधु और साध्वी तो तीर्थ रूप हैं ही, लेकिन थावक व थाविकाओं को भी तीर्थ का पद इसलिये दिया गया है कि वे गृहस्थ रहते हुए भी त्याग मार्ग की ओर गतिशील रहते हैं तथा ममम त्यागियों के त्याग को अधुण्य बनाये रखने के लिये उनको संरक्षण भी देते हैं ।

जाते हैं आप कि तीर्थ किसको कहते हैं ? यह तीर्थ शब्द पवित्रता या साधनिक शब्द है । तीर्थ का अर्थ यह है कि जिनके मनीष में जाने

वाला तिर जाय याने कि तीर्थ के समागम से जीवन आदर्श और पवित्र बन जाय । जिसके समीप मे जाने से आत्मा को शीतलता का अनुभव हो-शान्ति को उपलब्धि हो, वही सच्चा तीर्थ कहलाता है ।

जहा द्रव्य तीर्थ का प्रसंग है, सरिता तट के समीप यदि कोई पुरुष जाता है ताप से तप्त बना हुआ जाता है तो गंगा की ठडी लहरो से उसको शीतलता का अनुभव होता है जब गंगा के जल से आचमन करता है तो उसकी प्यास भी शान्त हो जाती है और आगे बढ़ता है तो स्नान के द्वारा अपने शरीर के मँल को भी धो सकता है । लेकिन जहा अन्तरात्मा के मँल को धोने का कार्य है, उसके लिये द्रव्य तीर्थ काम नहीं आते है । इस कार्य के लिये चैतन्य तीर्थ के पास जाना पडेगा । भीतरी ताप को मिटाने के निमित्त से वही समुन्नत आत्मा तीर्थ का काम देती है जो जागृतिपूर्वक श्रावकत्व अथवा साधुत्व को साधना कर रही हो । जो चैतन्य तीर्थ के पास पहुचकर अपने अन्दर के जीवन को धो लेता है, वही अपने आत्मस्वरूप को देदीप्यमान बना सकता है ।

श्री कृष्ण की तूबी

महाभारत का भयकर युद्ध जब निपट चुका तो पांडव व उनके साथियो ने सोचा कि युद्ध के प्रसंग से काफी नर-महार हुआ है सो इस सारे पाप को तो तीर्थो मे स्नान करके धो डालना चाहिये ताकि यह जीवन अपवित्र न रहे । वे सब मिलकर श्री कृष्ण के पास गये और उनको भी साथ मे चलने का निमंत्रण दिया श्रीकृष्ण ने कहा- मुझे तो राज-काज से फुरसत नहीं है-आप मेरी ओर से यह एक तूबी ले जाइये और इसको सभी तीर्थ करा लाइयेगा । उन्होंने तूबी को अपने साथ ले ली और वे तीर्थ यात्रा के लिये रवाना हो गये । सब तीर्थ करके वे वापिस लौटे । हर तीर्थ पर जहा उन्होंने स्नान किया, उन्होंने श्री कृष्ण की तूबी को भी स्नान कराया । लौटकर वे श्री कृष्ण के पास गये और उनको उनकी तूबी लौटाई । तूबी लेकर श्री कृष्ण ने पूछा- क्या मेरी तूबी भी आपकी तरह पवित्र हो गई है ? उन्होंने उत्तर दिया- क्या नहीं ? उसको भी विधिवत् सभी तीर्थ करा दिये हैं । श्री कृष्ण ने तूबी को अपने अनुचर के साथ भीतर भेजकर उनके सत्कार मे प्रसाद लाने को कहा । थोडी देर मे अनुचर चूर्ण ले आया-सबको दिया गया और सभी ने मुह मे डाला तो उस कटु-जहर चूर्ण से सभी के मुह विगड़ गये ।

तब श्री कृष्ण ने पूछा-क्या बात है ? क्या आप कुछ बुरा अनुभव कर रहे हैं ? एक ने भिन्नकते हुए जवाब दिया-यह तो एकदम कड़ुआ है ? उन्होंने कहा-क्या बात करने हो ? चूर्ण कड़ुआ कैसे हो सकता है ? यह तो उमी तू बी का चूर्ण है-क्या आपने सभी तीर्थों पर उमको स्नान ठीक तरह से नहीं कराया था ? पवित्रता आने पर तो मधुरता आ जाती है ? सबके मुह फट् हो गये, तब श्री कृष्ण ने समझाया-तीर्थ वही कहलाता है, जहा भीतर का मूल माफ होता है। उनसे मारे तीर्थ कर देने पर भी अगर एक तू बी के भीतरी भाग की कटुवाहट नहीं गई तो आप लोगों के मन निर्विकारी और शुद्ध कैसे हुए होंगे ? उन्होंने उपदेश दिया-

आत्मा नदी मयमतोय पूर्ण, सत्यावहाशील तटादयोमिः ।

तत्राभिपेक कुरु पादु पुत्रा , न वाग्निना शुद्धमतिचानरात्मा ॥

सिर्फ बाहर से ही अपने को धो लें, उसका जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता है। धोने की जो बात है, वह अन्तरात्मा के मूल को धोने की बात है। अब जो तीर्थों में घूम आया-नहा आया और उसने समझ लिया कि वह पवित्र बन गया तो क्या वह भ्रान्ति में रहेगा या नहीं ? श्री कृष्ण की तू बी का तनिक भी तो कड़ुआपन दूर नहीं हुआ। एक जड़ पदार्थ भी सारे तीर्थों के प्रभाव में नहीं बदल सका तो यह आत्मतत्त्व क्या तीर्थों के जल से बदल जाएगा ? क्या उसका सारा मूल वहाँ धुल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अन्दर की शुद्धि तो अन्दर की प्रक्रिया से ही होगी तथा अन्दर के तीर्थों पर ही वैसा वातावरण मिलेगा। तीर्थकारों ने जो चार तीर्थ बताये हैं और अपनी भ्रान्तिक शुद्धि के आधार पर सब को आत्म शुद्धि की प्रेरणा देते हैं।

आत्म शुद्धि अन्तर्भूति में होगी और वह भी तब होगी जब अन्त-कारण को शुद्ध पामिय श्रियाओं के पवित्र जल में धोयेंगे। तब बन्धन करण उज्ज्वल बनेगा और उज्ज्वल बनेगा तभी आप तीर्थ के पद को गौरवान्वित बना सकेंगे। आप धावक हैं और दमलिये तीर्थ है, जिसका अभिप्राय यह है कि आपसे जीवन में दूसरों को पीतलता और भ्रान्ति मिले। लेकिन पहले यह तो ऐसे पीजिये कि आप स्वयं ही ताप तप्त तो नहीं हैं ? दूसरों को पीतलता व भ्रान्ति के अनितापी है या नहीं है। दूसरों को पीतलता तभी दे पायेंगे जब आप स्वयं पाम पीतल होंगे। आप अपने तापों को नमस्कार, स्वयं पीतल

बनकर अन्यो को शीतलता दीजिये तथा श्रावक के तीर्थ रूची पद की गरिमा को बढ़ाइये ।

धर्म में सदा मन रहे तो देवता भी मनुष्य को नमन करें

कठिन संकल्प, अटूट निष्ठा तथा वास्तविक पुरुषार्थ बनता है, तभी अन्तःकरण को धो लेने का कार्य पूरा हो सकता है । गन्दगी से मन हटे और फिर कभी गन्दगी में नहीं जावे तो वैसे अन्तःकरण को एक बार धो लेने पर फिर उसकी पवित्रता बनी रह सकती है । ऐसे अन्तःकरण से जब धर्म की साधना की जाती है तो वैसी साधना सच्ची बनती है । यह साधना जब पुष्ट रूप लेती है तो फिर सदा सर्वदा धर्म में मन रम जाता है और उसका जीवन पवित्रता से ओतप्रोत बन जाता है । ऐसी पवित्र आत्मा के लिये ही भगवान् महावीर ने कहा है—

देवा वि त नर्मसति,

जस्स धम्मे समा मणो ।

अर्थात्—उसको देवता भी नमस्कार करते हैं, जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है ।

मनुष्य धर्म के साथ ही देवों के लिये वन्दनीय बनता है । धर्म साधना के कारण ही मनुष्य को देवता भी नमन करते हैं । इसीलिये देवों की कामना श्रावक कुल में तथा श्रावक कुल के अनुचर के रूप में भी जन्म लेने की होती है । वे सोचते हैं कि तीर्थ के सेवक रूप रहने में भी उनकी आत्मा का उद्धार हो जायगा । आप हैं, आपके यहाँ नौकर भी होंगे, क्या उन नौकरों को भी कभी आपने बोध दिया है । उनको धार्मिकता सिखाने की कभी कोशिश की है ? क्या आपने उनको आत्मिक शान्ति का विज्ञान दिया है ? कई भाई सोचते होंगे कि वेचारे नौकर क्या धर्म को समझेंगे । धर्म को तो हम समझते हैं । आप धर्म को समझें और धर्म के अनुसार अपने जीवन को बनावे तो इससे बढ़कर क्या शुभ बात हो सकती है । लेकिन अपने इस अन्तर्पट में झाँककर भली प्रकार देख जरूर लें कि आपकी धर्म की समझ का कितना और कैसा व्यवहारिक रूप है ? शायद है आप अपने नौकर को कुछ कुछ धार्मिक बोध दें तो वह जल्दी जागृत बन जाय । आपकी जागृति का तो आप ही ने विचित्र हानि बना दिया है ।

नौकर को परिवार में गमानता का व्यवहार देना, उसके साथ भोजन आदि में किसी तरह का भेद भाव नहीं रखना तथा उसमें यत्न करके धार्मिक भावना जगाना— यह वही श्रावक कर सकता है जिसका मन सदा सर्वदा धर्म में लगा रहता है । आप नौकर को तिरस्कृत नहीं करते हुए उसके साथ स्नेह में 'भाड' शब्द का व्यवहार करेंगे तब उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा । उसको जितना अपनत्व दिया जाएगा, उसमें कई गुना अधिक अपनत्व देने के लिये वह तत्पर रहेगा । गृहस्थाश्रम में रहते हुए यह भी धर्म साधना का एक अंग है, यद्यो कि परिवार में हर छोटे बड़े के साथ स्नेहपूर्ण समान व्यवहार करना सीखेंगे तो सारे समाज के सदस्यों तथा राष्ट्र के नागरिकों एवं धीरे धीरे सभी प्राणियों के साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करने के अभ्यस्त बन जायेंगे ।

आपका तीर्थपद तभी गौरव पा सकेगा, जब आप अपना ऐसा व्यवहार बना लें कि जो भी आपके समीप में—आपके सम्पर्क में आवे, वह अपने आप को भिटा सके तथा आपसे शीतलता पा सके—ऐसा दृश्य बनना चाहिये । तीर्थ का यह गौरव तभी पैदा हो सकेगा, जब आपका मन धर्म के उज्ज्वल रंग में गहरा गहरा डूब जाएगा । आत्मा की ऐसी ही अवस्था जब उच्चतर कोटि की बनती है, तब बिना बुनाए देव आते हैं और उस मनुष्य को नमन करते हैं ।

शरीर पोषण या आत्मा पोषण

यह मानव शरीर मनुष्य के समान है—जीवन और मार्गपूर्ण, लेकिन पच ? जब एक शरीर को आत्म धर्म का साधन बनाया जाय । लेकिन इसके विपरीत अगर शरीर आत्मा के अनुशासन में नहीं रहता और स्वच्छन्द हो जाता है तो वह अपने साथ आत्मा को विषयगामिनी बना देता है । इसलिये मनुष्य यदि भिन्न शरीर पोषण के चक्कर में पड़ जाता है तो वह चेतन में दर हटकर जड़त्व की ओर आगे बढ़ता है और इसलिये मरता है । वह इन मनुष्यों को दिवाना के गटर में फेंक देता है ।

आत्मा की सेवा में लगा देता है और शरीर को चन्दन बना देता है । आत्म पोषण से मनुष्य ऊपर उठता है तथा उसका जीवन आदर्श अनुकरणीय एवं वन्दनीय बनता है ।

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन्सान के चोले में रहते हुए मनुष्य जीवन को सार्थक बनालें । यह जीवन तो मक्खन की तरह जल्दी जाने वाला है । इसको यदि आत्म पोषण में लगा देंगे तो निहाल हो जाएँगे । जैसे बड़े लोगों की दृष्टि जिसकी तरफ हो जाती है तो वह मालामाल हो जाता है, वैसे ही इस जीवन की तरफ जाग्रत आत्मा की दृष्टि मुड़ जाय तो यह जीवन भी निहाल हो जाता है आत्म धर्म के स्वरूप को समझने में पीछे नहीं रहे । भगवान् महावीर ने उद्धोषणा की है कि—

सुत्ते सुया वि पडिबद्ध जीवी,
नवीमसे पडिय आसु पन्ने ।

घोरा मुहुत्ता अबलं शरीर,
भारड पक्खी व चरेऽपमत्तो ॥

शास्त्रकारों ने मनुष्य शरीर को सर्वश्रेष्ठ शरीर बताया है, लेकिन इसके प्रति पूरी तरह सावधानी रखने का भी सकेत दिया है यह सकेत अन्तःकरण पूर्वक सब समझें । इस मानव जीवन में आत्मा का पोषण इस रूप में करें कि शरीर उसका श्रेष्ठ सहयोगी हो तथा आत्म-बल में निरन्तर अभिवृद्धि होती जावे । आत्मा की शक्ति ही सर्वोपरि शक्ति होती है तथा जो इस आत्म शक्ति होती है तथा जो इस आत्म शक्ति को सुदृढ़ बना लेता है वह फिर अजेय हो जाता है—मसार के सारे विकार भी उसके आदर्श को परास्त नहीं कर सकते हैं ।

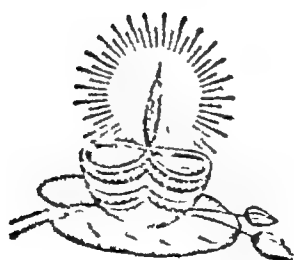
देवता का नमन मनुष्य की योग्यता

गुणपूजक मस्कृति मदा ही गुणों को प्रधानता से देखती है और उसका उद्देश्य साफ होता है कि मनुष्य अन्य-अन्य प्रकार के बल बढ़ाने और उनका प्रदर्शन करने से वाज आवे तथा गुणों के आदर्श को अनुकरणीय समझे । ये गुण क्या होते हैं ? इन्हें आत्म स्वरूप के प्रतीक समझ सकते हैं । आत्मा यदि सामान्य विकारों में रची पची है तो उस अवस्था में जीवन में उस आत्मा के जो प्रतीक नजर आयेंगे, वे भी विकारी होंगे अतः वे गुण दुर्गुण कहलायेंगे । उम्मी

यह जिग व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिकता की ओर मुड़ चुका है उसको आत्मा विकारों को छोड़ती है—अपने ऊपर आये हुए आवरणों को हटाती है । हमने उसका मूल स्वरूप प्रकाशित होता है । तब उसकी जो किरणें बाहर फूटेंगी, वे सद्गुणों के रूप में होंगी । उन सद्गुणों से ही उस आत्मा की समुन्नत अवस्था का परिचय मिलता है । इसलिये गुण आत्मदशा के परिचायक होते हैं ।

देवता मनुष्य को नमन तो करें और अवश्य करेंगे, लेकिन क्या वे वर्तमान विकारपूर्ण मनुष्य को नमन करेंगे ? ऐसा नहीं होगा । मनुष्य अपने शरीर का सदुपयोग करे, जीवन को समुन्नति की ओर ले जावे तथा आत्मा को ऐसी गुणशील बनादे कि गमार उसके सामने झुक जाय केवल देवता ही क्या होते हैं।

दि २ ६ ७७

जीवन्त जिज्ञासा: आत्म-शक्ति की शोध

श्री सुपाश्वर्ज जिन वदिए

जिज्ञासु आत्मा अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिये किसी विशिष्ट पुरुष की शरण ग्रहण करती है । जिज्ञासा उसी आत्मा की आन्तरिकता में पैदा होती है, जिस आत्मा को यह अनुभव हो कि मेरा जीवन अभी अपूर्ण है तथा मैं अपने जीवन में विशेष सुख शान्ति का अभी तक रसास्वादन नहीं कर पाई हूँ । जो कुछ भी सुख का आभास कभी मिलता है, वह स्थायी प्रकृति का नहीं है और जो सुख स्थायी प्रकृति का नहीं होता है, वह अस्थायी रूप से तत्क्षण अनुभव में आता है लेकिन तत्क्षण मिट भी जाता है तथा फिर से दुःखद्वन्द्व घेर लेते हैं ।

तब मनुष्य को अपने जीवन में एक प्रकार से खालीपन या रिक्तता भी महसूसगिरी होती है और उसका अनुभव करते हुए वह आकाक्षा करता है कि उसकी रिक्तता भर जाय । उस रिक्तता को भरने के लिये वह उपयुक्त साधनों को ढूँढता है ताकि उसके जीवन की अपूर्णता मिट सके तथा अन्तःकरण में पूर्णता की पवित्र भावना झलके । वह सोचता है कि इस रूप में उसकी जिज्ञासा की परिपूर्ण तृप्ति हो सके—ऐसा कौनसा स्थल हो सकता है ? जब उसकी जिज्ञासा जीवन्त बनती है तो वह आत्मशक्ति की शोध में धैर्य और साहस के साथ निकल पड़ता है ।

जिज्ञासा की वास्तविकता

उपदेश की स्थिति से उपदेश बहुत सारे स्थलों से मिल सकता है—वक्ताओं की कमी नहीं है । नैतिकता का, धार्मिकता का उपदेश देने वाले भी बहुतेरे मिल सकते हैं । इतना सब सुनते हुए भी इस जीवन में तृप्ति क्वा

धनुभव क्यों नहीं होता है ? क्यों नहीं व्यक्ति अपने आप को समझ पाता है कि उसके लिये नृप्ति का विषय कहाँ प्राप्त हो सकेगा ? इसमें दो कारण हो सकते हैं—एक तो स्वयं की योग्यता तथा दूसरे, कथन करने वाले की योग्यता ।

वाम्बय में यदि स्वयं की जिज्ञासा नहीं है, दिखावटी तौर पर ही कोई जिज्ञासु बना है, तो वंसा व्यक्ति कितना ही कुछ सुनेगा लेकिन वह पत्थर पर पानी ढालने जैसा ही रहेगा । ऐसे ऐसे लोग भी इस स्वभाव के मिल सकते हैं जिन्हें प्रायः रोज उपदेश सुनते हुए देखते हैं, लेकिन जिनका दिल बिकने पड़े जैसा बना हुआ है, जिस पर प्रतिबोध की एक बूद भी ठहरती नहीं है क्यों कि वे व्याख्यान वगैरा रीति रिवाज और अच्छा नहीं लगने की दृष्टि मात्र से सुनते हैं । ऐसे लोगों को पवित्र से पवित्र स्थान मिल जाय तथा पवित्र से पवित्र उपदेश सुनने को मिल जाय, तब भी न तो उनके मन में जिज्ञासा जागती है और न उसकी पूर्ति होने का प्रश्न ही पैदा होता है । तीर्थंकर गयंश देव भी उसके सामने आकर अच्छा में अच्छा उपदेश दे दें तब भी वे घन्त कारण से सन्तुष्ट नहीं होते हैं । वह दोष सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान् का नहीं होता—कथन करने वाले महाशय का नहीं होता, वह दोष होता है ग्रहण करने वाले पात्र का, जिसमें ग्रहण करने की योग्यता ही नहीं होती है । यह समझना चाहिये कि उसकी अयोग्यता ही उसको असन्तुष्ट रख रही है ।

सूर्य में सारा जगत् प्रकाश लेता है, सभी लोग प्रकाश ग्रहण करते हैं लेकिन ऐसे भी जन्तु होते हैं जो सूर्य से प्रकाश का लाभ नहीं उठा पाते हैं । सूर्य उसको प्रकाश देता नहीं है यह तो नहीं यह सकते हैं, क्यों कि सूर्य तो समभाव से प्रकाश दे रहा है, लेकिन ग्रहण करने वाले के नेत्रों में ही ऐसा कुछ दोष समाया हुआ है कि जिसके कारण वह सूर्य के प्रकाश को देख भी नहीं पाता है । सूर्य की चिरछे घाते ही उलूक पक्षी की धात्रें दृष्टिहीन बन जाती हैं । ऐसा ही दृष्टिकोण बिन्ही व्यक्तियों का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कारी तथा धीतराग योगी तप के प्रति बन ससता है । वहां पर चत्तुत, जिज्ञासा या ही समाप्त होता है तथा जिज्ञासा की वास्तविकता को समझने की भी कोई जिज्ञासा नहीं होती है ।

**जीवन्त जिज्ञासा वाले श्रोता
पर ही उपदेश का प्रभाव**

जमी पत्थी प्रश्न पता होता है कि इतना उपदेश जनों को मिलन है या दूसरों को मिलता है, फिर भी उन पर उपदेश का प्रभाव क्यों नहीं

दिखाई देता है ? इसमें भी यही वस्तु विषय है कि उपदेश देने वाला कैसा है और उपदेश को श्रवण करने वाला कैसा है ? उपदेश दाता यदि अच्छा भी है, लेकिन श्रवण करने वाला उसके मुकाबले का नहीं है तो वह उस उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाता है ।

सर्वथा श्रोताश्रो का अभाव है अथवा सही जिज्ञासा वाले हैं ही नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते हैं । जीवन में बहुतेरा परिवर्तन व्यक्ति अनुभव करता है तो वह उपदेश के प्रभाव से भी काफी अंश में होता है । जीवन्त जिज्ञासा वाले श्रोता के हृदय पर उपदेश का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है । इसके लिये श्रोता रूप योग्य पात्र की आवश्यकता होती है । पात्र की योग्यता यह कि उसमें उपदेश ग्रहण करने की क्षमता हो तथा दूसरे वह जिज्ञासापूर्ण हो तथा स्वच्छ हो । जीवन में कुछ भी अच्छा तत्त्व ग्रहण करने के लिए हृदय की निर्मलता आवश्यक मानी गई है । उसके साथ ही जिज्ञासा भी योग्य तरीके की हो तथा उसकी पूर्ति करने की अन्दर की तत्परता भी हो । जब पानी की उग्र प्यास लगती है तो सब तरह से पानी की खोज करके उस जीवन-दायक जल को ग्रहण किया जाता है । चातक पक्षी के बारे में लोकोक्ति है कि वह जमीन पर गिरा हुआ पानी ग्रहण नहीं करता है केवल स्वाति नक्षत्र में आकाश से सीधी गिरती हुई बूंदों को ही ग्रहण करता है, अन्यथा वह प्यासा ही रहता है । वैसे ही चातक पक्षी के समान एक जीवन्त जिज्ञासा वाला श्रोता भी उपदेश ग्रहण करता है किन्तु योग्य स्थल से ही उपदेश ग्रहण करता है और तब उस उपदेश से अपने जीवन को प्रभावित भी बनाता है ।

उपदेशक कैसे हों—

सेठ की तरह या मुनीम की तरह

दूसरा प्रश्न ले लें उपदेशक का—वक्ता का । वक्ता कैसा होता है ? बोलने वाले महाशय जो कुछ भी वक्तव्य दे रहें हैं, वह उस रूप में मुनीम का कार्य कर रहे हैं अथवा सेठ की तरह होकर वक्तव्य दे रहे हैं ? दोनों प्रकारों में एक अन्तर आता है । एक तो अन्तःकरणपूर्वक इस इच्छा से उपदेश दिया जाता है कि मैं खूब देने के लिए तैयार हूँ और वह स्वयं दान करता है । दूसरे, सेठ की अनुपस्थिति में सेठ का मुनीम या नौकर दान देता है तो दान देने में कुछ अन्तर आयेगा या नहीं ? मुनीम किस भावना से दान देता है ? वह सोचता है कि यह सेठ का पैसा है और मैं दे रहा हूँ । उस देने में उसका खुद का रस लेना जरूरी नहीं है क्योंकि चीज उसकी अपनी नहीं है ।

उस का नाम प्रपना प्रसन्न वजाने की दृष्टि से होता है ।

यैमे ही उपदेश देने वाला स्वयं सेठ बनकर उपदेश दे रहा है या मुनीम बनकर उपदेश दे रहा है—यह देखने की बात होती है । यदि मुनीम बनकर उपदेश दिया गया तो उसमें अन्तर जरूर पड़ेगा । मुनीम तिजोरी में से उठा उठा कर इधर दान देता है लेकिन तिजोरी में खूट गया तो फिर कहा से देगा ? उसको गुद की पूजी तो है नहीं । वैसे ही जो वक्ता मुनीम बनकर उपदेश दे रहा है तो वह क्या करेगा ? इधर उधर की पुस्तकों में से कुछ बाने टपट्टी कर लेगा, कुछ कला सीखेगा और कुछ कलावाजी से उपदेश देकर वह भले ही श्रोताओं को प्रभावित भी कर लेता है, लेकिन वह प्रभाव मग्नित्व और बुद्धि तक ही सीमित रहेगा, हृदय को नहीं छू सकेगा । अच्छा उपदेश दिया लेकिन उसका अन्तःकरण में प्रवेश नहीं होता है । वह भी उपदेश फटाचित् मिलता है तो कई भाई उसको ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं । शास्त्रों में वर्णन आया है कि अमबी आत्मा को कभी मोक्ष नहीं होता । वह चाहे कितनी ही करणी करले, कितनी ही धर्म ध्यान की आराधना करले लेकिन यह हृदय में भीजती नहीं है । भगवान् महावीर और अन्य तीर्थंकरों के यथन भी उनके अन्तःकरण में प्रवेश नहीं करते हैं । वचन एवं व्यवहार को लेकर कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि वह झुट बन गया है, लेकिन परतुत वह साधारण करणी भी नहीं करता है, उसका मिथ्यात्व हटता नहीं है । यह पहले गुणस्थान तक भी नहीं पहुँच पाता है ।

आप सोचेंगे कि वह अमबी जीव गौतम स्वामी जैसी करणी को धरना रहा है, सब भी उसका मिथ्यात्व क्यों नहीं हटता है ? उधर यह सोचते हैं कि भगवान् के यथनों पर श्रद्धा रखने वाला सम्यक् दृष्टि होता है । चौधे गुण स्थान तक पहुँच जाता है और उसमें भी आगे छोटे गुणस्थान तक पहुँच जाता है, फिर भी उसका वह मिथ्यात्व क्यों नहीं हटता ? मिथ्यात्व नहीं हटने का कारण उसमें स्वयं के जीवन की स्थिति में रहा हुआ होता है । यह धारणा के क्षेत्र में भी बहुत घुट करता है, लेकिन उसकी यह जिज्ञासा नहीं जाती है कि यह अपनी आत्मा या सम्पूर्ण विमान करके परमात्मा को प्राप्त करे । वह तो नमार के अच्छे से अच्छे फलों की कामना करता है । उसके मन में स्वयं के भौतिक सुखों का स्वार्थ भरा रहता है । कोई इसे कि अमबी ऐसा क्यों होता है तो यही बहना पड़ेगा कि उसका ऐसा ही स्वभाव है । जैसे दाढ़ से मोटा रह जाता है—सीजना नहीं है,

वैसा ही स्वभाव अमवी का होता है । ऐसा अमवी भी उपदेश देता है और भगवान की वाणी का भी उपदेश देता है लेकिन तब भी उसके मन में यही होता है कि वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये ही उपदेश दे रहा है । इस रूप में उपदेश देने वाला अपना कोई विकास नहीं कर सकता है । मुनीम के तरीके से उपदेश देने वाले ऐसे भी होते हैं और दूसरे तरीके के भी होते हैं । वैसे ही सोचते हैं कि मुझे इस मार्ग का उपदेश देने में बहुत लाभ है—लोग मेरी बात सुनेंगे सत्कार करेंगे—यशकीर्ति देंगे और दुनिया में मेरी जाहो जलाली होगी । इस भावना को लेकर भी मुनीम की तरह एक उपदेशक उपदेश देता है ।

उपदेशक की भावनाओं का उपदेशों में असर

कई उपदेशक इस भावना से उपदेश देते हैं कि इन लोगो को अच्छा उपदेश सुनाऊंगा तो ये लोग मुझे कुछ न कुछ मेंट देंगे । इन लोगों के मन के अनुकूल उपदेश सुनाऊंगा तो अधिक से अधिक धन देंगे । मुझे अमुक विषय में चन्दा करना है तो जनता को ऐसा उपदेश देना है कि वह अधिक से अधिक चन्दा दे । इस प्रकार भिन्न-भिन्न भावना के साथ भी उपदेशक अपना उपदेश देते हैं । जैसी जैसी उनके मन में वासनाएँ होती हैं, उन उन वासनाओं की पूर्ति की आशा में वे उपदेश देने की कोशिश करते हैं । तो वह सारा उधार होता है, निज की थाती नहीं होती । इस ढंग से तो श्रोता भी कुछ लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं । कुछ भव्य उपदेश को ग्रहण भी करते हैं । लेकिन जो उपदेश देता है, उसकी योग्यता में फर्क है । वह उपदेशक जो भी कुछ कहता है, उस स्थिति में सत्य हो सकता है लेकिन उसके कथन में स्वार्थ का पुट होता है । वह स्वार्थ चाहे पैसो के रूप में न हो, ख्याति पाने के रूप में भी हो सकता है । इसलिये उसके कथन में विकार आये बिना नहीं रहता है ।

आप जिस टैंक से पानी ले रहे हैं, उस टैंक में अगर किसी रंग की पुड़िया धुली हुई है भले ही वह स्वल्प मात्रा में हो, तब भी उस पानी में उसका रंग जरूर आयेगा । रंग का कुछ न कुछ अंश आये बिना नहीं रहेगा । वैसे ही हृदय रूपी टैंक में व्यक्ति कही से भी पानी भरे—शास्त्रों की विधि से भी भरे, लेकिन हृदय में जो कुछ भी भावना होती है उस भावना का रंग उपदेश में आये बिना नहीं रहेगा । यह अपूर्ण व्यक्ति की बात है ।

लेकिन जिन आत्माओं ने अपने हृदय के विकारों को सम्पूर्ण रूप में धो दिया है, अन्तःकरण में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं रह गई है और जो पवित्र विचारों में रमण करती हैं, उनके अन्दर में न धन की, लालसा रही है और न यश, कीर्ति, पद अथवा प्रतिष्ठा की कामना बची है। ऐसे जो उपदेशक होते हैं, वे जन समुदाय पर अपना किसी रूप में भार नहीं डालते हैं तथा घर घर में स्वल्प आहार ग्रहण करते हुए शरीर की स्थिति से पेयन नियन्त्रण की भावना लेकर चलते हैं। वे समाज से अत्यल्प लेते हैं और समाज को महत्तम देते हैं। दुनियाँ उनके उपदेशों को विश्वस्त दृष्टि से देखती है तथा लाभान्वित होती है। वे अपने अर्जित ज्ञान को अधिकतम उदारता के साथ वितरित करने हैं। कई ऐसे उपदेशक होते हैं जिनका स्वयं का सारा उपाजित ज्ञान होता है तो ऐसी भव्य आत्माओं के उन्नतिशील उपदेशों पर भला किसको श्रद्धा नहीं होगी? उपदेशक की भावनाओं का ही उसके उपदेशों में गार होना है और जब उपदेशक इस प्रकार की अति समुन्नत आत्मा हो तो उनके उपदेशों का अवश्य ही श्रोताओं पर बड़ा गहरा एवं प्रेरणादाई प्रसर पड़ता है।

शक्ति सम्पन्न से ही आत्म शक्ति का मार्ग मिलता है

आप लोग किस पर विश्वास रख कर चल रहे हैं? आप कहेंगे कि हम महावीर भगवान् की वाणी पर विश्वास करते हैं। क्यों भला? क्या महावीर नामी आपके कुछ लगते हैं। आपके वे दादा थे, परिवार के थे या अन्य सम्बन्धी थे—यह तो आप नहीं कह सकते क्यों कि आप तो धर्म-धर्म जातियों के अन्तर्गत हैं। कोई छोसवाल प्रप्रवाल, माहेश्वरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि। भगवान् महावीर जरीर और कम की दृष्टि से क्षत्रिय थे फिर आपने उसी बातों और आज्ञाओं को क्यों अंगीकार की?

हमलिये कि महावीर प्रभु ने अपनी आत्मशक्ति की सफल शोध की, तब शक्ति सम्पन्न बने तथा शक्ति सम्पन्न बनकर उन्होंने सुसार के समस्त प्राणियों को शक्ति सम्पन्न बनने का मार्ग भी बताया। उन्होंने नांसारिक पदार्थों तथा विचारों का परित्याग किया। जगत् में पहुँच कर वे शीतल तथा-चरित में बने तथा परमार्थ स्वरूप के धारक बन गये। तब वे क्षत्रिय कुल का मान्य जाति के ही नहीं रहे बल्कि नारे जगत् के हो गये। केवल ज्ञान प्राप्त करके जगत् हिंद की साम्राज्य ने ही उन्होंने चार सीढ़ी भी स्थापना की

उपदेश दिया । उस उपदेश दान में उनका अपना कभी कोई प्रयोजन नहीं था कि उस कारण वे उपदेश देते । विशुद्ध लोक कल्याण की भावना ही उसके पीछे थी शक्ति सम्पन्न विभूति के हाथों ही लोक कल्याण सघता है और उन्हीं की दिव्य वाणी से आत्मशक्ति का मार्ग मिलता है ।

ऐसे परम ज्ञानी उपदेशक सर्वोत्कृष्ट उपदेशक होते हैं । फिर छद्मस्थ साधक भी इसी दृष्टि से उपदेश देते हैं कि उनके कर्मों के आवरण हटें, आत्मशुद्धि बड़े तथा लोगों में भी आत्मसाधना के प्रति अभिरुचि जगावें । शास्त्रकारों ने बताया है कि यदि वक्ता निःस्वार्थ भाव से और विधि पूर्वक उपदेश देता है तो उसके कर्मों की निर्जरा होती है । वह आत्मशुद्धि और आत्मशक्ति के मार्ग पर अग्रसर बनता है । श्रोता भी इसी भावना से उपदेश ग्रहण करते हैं तो उनकी भी निर्जरा और आत्मशुद्धि होती है । भगवान् ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा उनको अपने लिये उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सारे जगत् के प्राणियों पर करुणा भाव लाकर अत्यन्त आत्मीय भावना के साथ उन्होंने उपदेश दिये । प्रश्नव्याकरण में सूत्र आया है—

सत्त्व जग जीव रक्खण दयदुयाए

भगवया पावयण सुकहिय ।

भगवान् ने जो उपदेश दिये, वे सर्व जगत् के जीवों की रक्षा रूपी दया से अनुप्रेरित थे । जगत् के प्राणियों के प्रति उनका करुणा भाव उमड़ रहा था और उनकी देशनाओं में यह मानिये कि उनकी अपूर्व करुणा का प्रवाह ही प्रवाहित हुआ है । इसी के द्वारा सबको आत्म शक्ति के शोष की प्रेरणा प्राप्त होती है ।

आध्यात्मिक आनन्द का प्रवाह

व्यापारी बड़ा चतुर व्यक्ति होता है । उसमें बुद्धि की अधिक क्षमता होती है । ऐसे परम ज्ञानी वीतराग देवों के उपदेशों को वह बड़े ध्यान से सुनता है । वह जानता है कि ये उपदेश विल्कुल रागविहीन हैं । ऐसा उपदेश सुनें तो जरूर कुछ पा लेंगे । व्यापार की चतुराई खास करके उसकी परख में होती है । वह उपदेश को परख लेता है तो उसकी तरफ झुक जाता है । व्यापार का किसी जाति से आज के युग में विशेष सम्बन्ध नहीं है लेकिन व्यापारी में बुद्धिकौशल होता है और क्षीरनीर विवेक भी होता है । यही कारण है

वि विंगेय रूप से बुद्धिवादी व्यक्ति भगवान् महावीर की वाणी पर अधिक मुग्ध हैं ।

प्रत्येक क्षतुर अपनी आत्म शक्ति की शोष में रहता है कि वह दूसरों पर आश्रित नहीं रहे । उसमें स्वाश्रय की भावना होती है । वह जानता है कि भीतरी शक्ति प्रकट हो जाती है तो उस व्यक्ति का आध्यात्मिक रूप मुग्ध हो जाता है, वह आत्म निष्ठ भी हो जाता है । तब उसी व्यक्ति के अन्तःकरण से आध्यात्मिक आनन्द का प्रवाह प्रस्फुटित होता है । वह प्रवाह दिव्य होता है ।

आध्यात्मिक आनन्द के इस प्रवाह को प्रस्फुटित करने के लिए सबसे पहले जीवन्त जिज्ञासा को जगाइये ताकि अधिक से अधिक आत्मिक ज्ञान की उपनयन कर सकें । चौतरांग वाणी को हृदयगम कर सकें । महावीर प्रभु के यथन किन्तु अनुपम वात्सल्य भावना से दुनिया के प्राणियों को सम्बोधन देते हैं बिना आत्मजागरण के यह तुम्हारा शरीर-तुम्हारा जीवन अवल है । आप कहते, शरीर कैसे अवल है ? क्या उसमें बल नहीं है ? बल है, लेकिन कमा बल है ? जो आध्यात्मिक बल में धूँय है, वह अवल ही है क्यों कि भौतिक बल पाहे बलता ही क्यों न हो—आध्यात्मिक बल के मामले में मूल्यहीन होता है ।

बारस विश्व विद्यालय के एक छात्र की घटना है । छात्र का नाम गौरीगंज था । उसने ऊँचा अध्ययन किया था, प्रहकार आ गया था । वह अपने गाँव की ओर चला । उसने यही सोचा कि वह शास्त्रार्थ करेगा, मामों वालों को हरायेगा और पन व ग्याति का नाम अर्जित करेगा । यह सोचकर चलते हुए वह रास्ते के प्रत्येक गाँव में शास्त्रार्थ के लिए पहिठों की ललकारता और मर्त रगता कि कोई मुझे हरा देगा तो उसको मैं अपने सब घोड़ी पन जो गौरी गाँव में नदर आ रहे हैं, दे दूँगा और मैं जिसको हरा दूँगा वह मुझे गाँव की गण पुतली मँट करेगा । इन तरह वह रास्ते के क्षण गाँवों में अपनी विजय पहराता हुआ बावन गोनं की पुतलिया लेकर अपने गाँव में गमोन पहुँचा । बेइद एव गाँव बीच में आ गया था । उसके गाँव में उसका भाई मरणाच्छर ग्वास्त की तैयारियाँ कर रहा था ।

बीच के रास्ते गाँव में भी उसने अपना बैजेंड फैल दिया । उन रास्ते में गौरी गाँव की ओर आ । केवल एक बैजेंड फैल दिया था—उनामंजर ।

अब चैलेंज फैक दिया तो पटेलो के सामने उमाशंकर भी नीचा नहीं देखना चाहता था ! वहा कोई निर्णायक विद्वान नहीं था इसलिये पाच पटेल ही निर्णायक बने । उमाशंकर ने शर्त रखी कि आप काशी के बड़े विद्वान है सो मैं हार जाऊगा तो आपको सोने की पुतली भेंट करूंगा ही लेकिन यदि आप हार जाय तो गाडी भर पुस्तको के साथ आपको बावन सोने की पुतलिया भी देनी पड़ेगी । गौरीशंकर ने शर्त मान ली और उसको प्रश्न पूछने को कहा ।

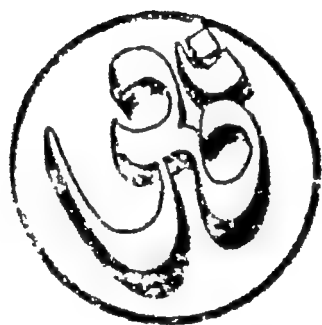
उमाशंकर ने पूछा—गटागट का क्या अर्थ है । गौरीशंकर उलझन में पड गया कि यह शब्द तो किसी पुस्तक में आया ही नहीं है । वह सकपकाने लगा । निर्धारित समय समाप्त हो गया तो पटेलो ने निर्णय दे दिया गौरियो हारियो ने उमियो जीतियो । गौरीशंकर को जीत का सारा माल दे देना पडा । अब वह निराश होकर अपने गाव में पहुचा, जहाँ स्वागत की तैयारिया थी । बड़े भाई ने बात सुनी तो वह हार का बदला लेने के लिये उमी समय उमाशंकर के गाव पहुचा । वहा उसने शास्त्रार्थ का चैलेंज फैका और बावन पुतलियो की शर्त रख ली । पटेल निर्णायक बन गये । उमाशंकर ने सोचा कि जिस प्रश्न से गौरीशंकर को हराया है, वही प्रश्न मशाशंकर को भी पूछ लें । उसने पूछा गटागट किसे कहते हैं । प्रश्न सुनते ही मशाशंकर ने लाल आखे करके जोर से एक चाटा उमाशंकर के गाल पर लगा दिया और बोला—तुम्हे यह भी तमीज नहीं है कि पहले कौनसा प्रश्न पूछना और बाद में कौनसा प्रश्न पूछना । पहले का पता नहीं और बाद की बात पूछता है ? पहले, पहले का प्रश्न पूछ और याद नहीं हो तो हार मान । उमाशंकर ने हार मान ली तो पटेलो ने पूछा—वह पहला प्रश्न आप तो बताओ । तब मशाशंकर ने कहा—बीज बीजा, उग उगा, पत्त पत्ता, फल फला, रस रसा और फिर गट गटा । पटेलो को भी बात समझ में आ गई । उमाशंकर को गौरीशंकर की बावन पुतलिया लीटानी पडी । कहने का अभिप्राय यह है कि सकट में केवल बुद्धिबल अथवा आत्मबल ही काम देता है । आत्मशक्ति का आश्रय ही सर्वश्रेष्ठ होता है ।

आत्मशक्ति प्राप्त कीजिये !

म बता रहा था कि भगवान् पहावीर के वचन कितने सारपूर्ण हैं ? क्या आप उनको ध्यान से सुनते हैं ? मनुष्य का शरीर अबल है, उसकी बुद्धि अयतन है । सबल है तो केवल उसकी आत्मशक्ति । लेकिन उसको इन्सान

ममता नहीं, उसकी तरफ उसका स्थान नहीं । यह भगवान् की वाणी उसका ध्यान दिवाने के लिये ही सुनाई जाती है । अपनी जागृति को जीवन्त बनाइये और धारम शक्ति की शोष में निकल पड़िये ।

दि ३ १ ७७

जगाना पंडित को, प्रतिबुद्धजीवी को

श्री सुपार्श्व जिन वदिए.....

परमात्मा के पवित्र चरणों में जब कभी वन्दन का अवसर आता है और उस वन्दन के साथ उनके पवित्र स्वभाव एवं विशुद्ध ज्ञान की पवित्रता मन में व्याप्त होती है तो वह क्षण इस जीवन के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण बन जाता है । जब कभी भी मनुष्य के उद्धार होने का प्रसंग आएगा— उस पवित्रतम स्वरूप को प्रकट करने का अवसर मिलेगा, उस वक्त इस आत्मा का प्रभाव एवं आत्म शक्ति का रूप वर्तमान के स्वरूप से बहुत भिन्न होगा ।

वर्तमान में यह दिव्य आत्मा इस मनुष्य के चोले में अवश्य रह रही है, लेकिन वह अपने ही स्वरूप से अनभिज्ञ है । इस शरीर के आश्रय से वह जी रही है, परन्तु उसका जीना इस शरीर तक ही सीमित बना हुआ है । मुख्य प्रश्न या समस्या कह दें तो वह यही है कि आत्मा को आत्मा के रूप में जीना चाहिये या आत्मा को शरीर रूप में जीना चाहिये ? आत्मा जो स्वयं के रूप में नहीं जीती है, उसको अपने रूप में जीने की अभ्यासी कैसे बनावें ?

इस अभ्यास के लिये ज्ञान की आवश्यकता है । जिसको सम्यग्ज्ञान है, वह पंडित कहलाता है और जो अपने आत्म विकास के प्रति जागृत होकर चल रहा है उसको प्रतिबुद्धजीवी कहते हैं तो पंडित और प्रतिबुद्धजीवी को भगवान् ने विशेष सन्देश जागने का दिया है कि वे आत्म स्वरूप को प्राप्त करें ।

पुरुष : आत्मा में जीनेवाले

अथवा शरीर में जीनेवाले

आत्मा का आत्म रूप में जीना या शरीर रूप में जीना — ये ही दो

आप सोचेंगे कि भगवान् महावीर ने यह जो उपदेश दिया, वह पंडित और प्रतिबुद्धजीवी को क्यों दिया, जबकि वे पंडित और प्रतिबुद्धजीवी हैं ? उनको उपदेश की आवश्यकता ही क्या है ? यो देखें तो यह विचार उठता है कि उपदेश तो उनको दिया जाना चाहिये जो पंडित या प्रतिबुद्धजीवी नहीं हैं और जो गफलत में पड़े हुए हैं या जिनकी बुद्धि समुचित रूप से प्रस्फुटित नहीं हुई है । उपदेश तो प्रतिबुद्धजीवी को बजाय अज्ञोपजीवियों को दिया जाना चाहिये । इन्हें अज्ञ प्रतिजीवी भी कह सकते हैं । प्रतिअज्ञजीवी या प्रतिशरीर जीवी वे हैं जो अपने ही आत्मस्वरूप के प्रति सज्ञाहीन हैं तथा अज्ञ आदि को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानकर चल रहे हैं । 'शरीर में रहते हुए शरीर ही मेरे लिये सबकुछ है,—ऐसी धारणा रखने वाले व्यक्तियों को सम्बोधन करने से वे जग सकते हैं और वे भगवान् के इन वचनों के वास्तविक अधिकारी बन सकते हैं । उन को सम्बोधित नहीं करके भगवान् ने पंडित और प्रतिबुद्धजीवी को जो सम्बोधन दिया है, आखिर उसमें क्या रहस्य है ?

क्या कोई यह तो नहीं कह देगा कि भगवान् ने भी धी में धी डाल दिया ? दुनिया में कहावत है कि धी में धी डाल दिया अर्थात् धनवानों ने धनवानों से सम्बन्ध जोड़ लिया, पू जीपति है उन्हीं को पू जी दी लेकिन जो पूंजीपति नहीं है, गरीब या अनाथ है, उनको कुछ भी नहीं दिया । पानी बरसा तो सारा समुद्र में ही बरसा—वह अकुरित होती हुई खेती पर नहीं बरसा तो उस बादल ने यह क्या किया ? बादल अगर समुद्र में ही बरसता है और खेतों में नहीं बरसता तो दुनिया वैसे बादलों को अवश्य उपालभ देगी इस उद्धोषणा से भी, जिन्होंने महावीर प्रभु के दिव्य स्वरूप को नहीं समझा है, उनकी ऐसी भावना बन सकती है कि वैसे बादलों की तरह भगवान् ने भी अपनी उपदेश धारा पंडितों और प्रतिबुद्धजीवियों पर बरसाई है लेकिन अज्ञानियों और शरीरजीवियों को उन्होंने छोड़ दिया है । उन्होंने पंडितों को प्रेरणा दी तो अज्ञानियों को प्रेरणा क्यों नहीं दी ? प्रश्न प्रश्न के तरीके से सामने आता है और प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान वायु मण्डल में ही इसको लेता है, लेकिन बात कुछ और है ।

भगवान् ने जो पश्चिम, प्रतिबुद्धजीवी तथा भ्रानुप्रज्ञ को सम्बोधित किया है, यह सम्बोधन उसके ज्ञान की सबसे बड़ी विशिष्टता का घोटक है। जो व्यक्ति जमीर जीवी होता है, उसका सारा ध्यान पेट की पूर्ति में ही लगा रहता है। रात दिन उसके मन में भ्रष्ट ही भ्रष्ट घूमता है, वह भ्रष्ट को सबसे बड़ा गान्धर्व जनता है तथा सोने जागने उठने-बैठते उसको भ्रष्ट का ही ध्यान रहता है। जो व्यक्ति बटिया में बटिया भोजन को ही जीवन का ध्येय मान लेता है, उस व्यक्ति को जितना ही उपदेश दिया जाय, वह उस उपदेश को गिहर मात्र में गुन नहीं सकता है। इसलिये जाग्रत को पहले मार्ग दर्शन दिया जाय—यह नमीवीन होता है।

उपदेश मांगने वाले को उपदेश देने से धर्म-लाभ

मननिये कि एक निराश्रित के पास दो शिष्य हैं। एक अध्ययन में पूरी अभिरुचि रखने वाला और दूसरा उस अभिरुचि से विहीन, तो दोनों में से कौन पहले अध्ययन करेगा और निराश्रित किसको पहले सम्बोधन देना चाहेगा? स्वभाविक है कि अभिरुचि को ही प्राथमिकता मिलेगी। यह हो सकता है कि अभिरुचि वाले शिष्य के विषय को देखकर बिना अभिरुचि वाला शिष्य भी श्रेय प्राप्त करे। उगी रूप से उपदेश मांगने वाले को उपदेश देने से विशेष लाभ हो सकता है। लेकिन जो उपदेश की बजाय पहले भ्रष्ट मांगता है और उसका ध्यान भ्रष्ट में लगा हुआ है, वह उस उपदेश का सामान्य सुनना ही करीब पापना या रष्ट्रियता का निराश्रित की तरह उपदेश के भी रक्षा में रहता है।

वाक्य लिखा है कि "मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मुझे कोई सर्वज्ञ कहना है, वह झूठ बोलता है ।" तो वे अपने आप को सर्वज्ञ नहीं मानते थे । उन्होंने ऊँचा विकास किया था और वे अपने ढंग के महात्मा थे । लोग बुद्ध महावीर को समक्ष रखते हैं, वे महावीर की सर्वज्ञता के साथ न्याय नहीं करते हैं । बुद्ध का ज्ञान स्थूल पदार्थों की तरफ था । उन्होंने उस आगन्तुक व्यक्ति को पहले उपदेश नहीं दिया, पहले भोजन दिलाया । जब भोजन से तृप्त होकर वह वापस लौटा तो उसने फिर निवेदन किया—महात्मन् मैं तो आपके यहाँ भोजन करने के लिए नहीं आया था, उपदेश सुनने के लिए आया था । आपने उपदेश नहीं देकर पहले भोजन कराया, इसका क्या तात्पर्य है । तब बुद्ध ने कहा तुमने भोजन माँगा नहीं, लेकिन बताया तुम्हारा मन क्या चाह रहा था ! ऐसा लगता था कि तुम दो तीन दिन से भूखे थे और भूखा आदमी पहले रोटी खाना चाहता है । भूखा रहना और तपस्या करना अलग अलग बातें हैं । इच्छापूर्वक तपस्या करके उपदेश मांगते तो उस वक्त उपदेश सुनाना योग्य होता, क्योंकि तुम्हारी भावना अन्न की तरफ नहीं होती—उसमें उपदेश की भूख दिखाई देती । वह उपदेश की भूख मुझे तुम्हारे में नहीं दिखाई दी तो मैं तुमको उपदेश क्या सुनाता ? मैं आत्म शान्ति का उपदेश सुनाता तब भी तुम अन्न को ही सुनते । अब तुम्हारा मन अन्न की स्थिति से निवृत्त हुआ है, इसलिये अब चाहो तो उपदेश सुनाने को मैं तत्पर हूँ ।

यह एक रूपक है जिससे आस जान पायेंगे कि जिस व्यक्ति के मन में अन्न बैठा हुआ हो, वह उपदेश कितनी गहराई से सुन सकेगा ? अन्नजीवी पहले प्रतिबुद्ध जीवी बने—यह उपदेश ग्रहण करने की आवश्यक स्थिति है ।

**प्रतिबोध उसको, जो अन्न के लिये नहीं,
बोध पाने के लिये जी रहा है**

इसलिये भगवान् महावीर ने प्रेरणा प्रतिबुद्धजीवी को दी है । प्रतिबोध उसको, जो अन्न के लिये नहीं, बोध पाने के लिए जी रहा है, क्यों कि वही बोध को सम्यक रूप से ग्रहण करता है । प्रतिबुद्धजीवी का तात्पर्य है कि जो बोध के लिये तथा सिर्फ बोध के लिये जीता है, इसीलिये वैसे व्यक्ति को सम्बोधन दिया गया है । जिसको जिन बात की भूख है—जैसी उसकी अभिलाषा है, उसको वही चीज रुचिकर होगी । किसी की अभिलाषा भौतिक तत्त्वों की है और उसको आध्यात्मिक बोध दिया जाय तो वह उसके पल्ले नहीं पड़ेगा ।

कि अन्न के लिये नहीं, बोध के लिये जिओ। अन्न बोध का सहायक बने।

प्रतिबुद्धजीवी जीने के लिये खाता है
खाने के लिये नहीं जीता

प्रतिबुद्धजीवी जीने के लिये खाता है, खाने के लिये नहीं जीता। वह समझता है कि धर्मसाधना में यह शरीर सहायक होता है और शरीर के निर्वहन के लिये अन्न आवश्यक है। अन्न कैसा पका हुआ है—इसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। उसका लक्ष्य तो शरीर का किसी भी प्रकार निर्वाह करके धर्म साधना करने का होता है। इसी दृष्टि से एक साधु के लिये विधान है कि वह जब गृहस्थ के घर में भिक्षा लाने जावे और चौके में कुछ अधेरा होने से श्रावक बिजली का बटन दबा दे तो साधु को भिक्षा छोड़ कर चले आना चाहिये क्योंकि अपने शरीर तुल्य दूसरी आत्माओं के जीवन का घात किया जाय, वह उचित नहीं होता है। जहाँ बिजली का आरम्भ है वहाँ छ. काया का आरम्भ है। अतः बिजली जला कर उन जीवों की घात कर दी तो साधु को वहाँ भिक्षा नहीं लेनी चाहिये। ऐसी वारीक स्थिति का प्रतिपादन बयालीस दोषों में किया गया है, जिनको टालकर भिक्षा लेने का विधान है।

इसी दृष्टि से गृहस्थ के यहाँ से आयी वस्तु को समभाव से ग्रहण करना चाहिये। एक साधु को स्वाद की तरफ प्रवृत्त नहीं होना चाहिये। नमक कम ज्यादा है तो क्या अथवा रोटी गेहूँ की है तो क्या या मक्की की है तो क्या या शाक में स्वाद है या नहीं इन सब बातों की तरफ साधु का ध्यान नहीं जाना चाहिये। वह तो यही सोचे कि मुझे भोजन करने के लिये भोजन नहीं करना है, बल्कि शरीर को धर्म साधना में चलाने के लिये ही भोजन करना है। इस प्रकार की भावना के साथ जो अन्न ग्रहण करता है, वह प्रतिबुद्धजीवी होता है और इसी कारण भगवान् के बोध का प्रथम अधिकारी बनता है।

इसके विपरीत यदि साधु इसमें माया लगाता है कि कैसे गृहस्थ हैं इतना भी विवेक नहीं कि नमक डालना भूल गये तो शास्त्रकार कहते हैं कि वह साधु होते हुए भी प्रतिबुद्धजीवी नहीं है। वह समय का धुआँ निकाल रहा है जहाँ साधु के लिये वारीकी से विश्लेषण किया गया है, वहाँ गृहस्थ

नहीं होती तो गौतम गणधर भगवान् से यह प्रश्न नहीं पूछते । यह मौलिक प्रश्न है ।

अभी की दुनिया यह सोचती है कि जो गृहस्थ करता है, वह पाप ही करता है तथा जो साधु करता है, वह धर्म ही धर्म करता । यह बात महावीर की नहीं, लोगो की है । ऐसी पक्षपातपूर्ण बात भगवान् नहीं कहते हैं । वे यह कहते हैं कि जो साधु रसलोलुपता करता है, वह पाप करता है । और जो गृहस्थ रसलोलुपता का त्याग करता है, वह धर्म कमाता है, । जहाँ तक सुबाहुकुमार का प्रश्न है, इस चर्चा से आप सोचें कि गृहस्थाश्रम में रहने वाले व्यक्ति का भी क्या दृष्टिकोण रहना चाहिये ? उसका मन किसमें रहे ? सिर्फ अन्न, वस्त्र, मकान, तिजोरी, कामवासना तथा पाँचो इन्द्रियो की लोलुपता में ही मन लगा रहे या वह उत्कर्ष की दूसरी दिशाएँ पकड़े । उसके मन में यह रहना चाहिये कि तीन मनोरथ तथा उत्तम भावना का चिन्तन चले । उनमें से एक मनोरथ यह है कि एक दिन वह सारे आरम्भ-समारम्भ का त्याग करके पवित्रात्मा बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा । उस मनोरथ की भावना के साथ वह प्रतिबुद्धजीवी बनता है ।

कोई कितना ही अक्षरज्ञान करले तथा बड़ा विद्वान् बन जाय, लेकिन जिसके मन से पाँच इन्द्रियो की लालसाएँ नहीं निकले तो वह विद्वान् होते हुए भी सही अर्थों में पंडित नहीं कहला सकता है । और पंडित नहीं तो उपदेश का पात्र भी नहीं । उपदेश का पात्र वही बन सकता है जो पाँच इन्द्रियो के विषयो से—मन और शरीर से ऊपर उठ जाता है, भीतर का ज्ञान पाने की तीव्र अभिलाषा रखता है । तथा रात दिन साधना में एकाग्र बन जाता है । वह पंडित भी है तथा प्रतिबुद्धजीवी भी है—भले ही वह पंडित नहीं कहलाता हो ।

**पंडित कौन
प्रतिबुद्धजीवी कौन ?**

मैं यह बतला रहा था कि एक व्यक्ति विद्वता से परिपूर्ण हो सकता है, फिर भी पंडित की संज्ञा नहीं पा सकता । दूसरा व्यक्ति ऐसा होता जो पंडित से बढ़कर कार्य करता है—चाहे उतना विद्वान् न हो । ज्ञान को जो आचरण में लाता है और आचरण में स्थिरता से चलता है—बोधपूर्वक चलता है, वही पंडित अथवा प्रतिबुद्धजीवी कहलाता है ।

नहीं होती तो गौतम गणधर भगवान् से यह प्रश्न नहीं पूछते । यह मौलिक प्रश्न है ।

अभी की दुनिया यह सोचती है कि जो गृहस्थ करता है, वह पाप ही करता है तथा जो साधु करता है, वह धर्म ही धर्म करता । यह बात महावीर की नहीं, लोगो की है । ऐसी पक्षपातपूर्ण बात भगवान् नहीं कहते हैं । वे यह कहते हैं कि जो साधु रसलोलुपता करता है, वह पाप करता है । और जो गृहस्थ रसलोलुपता का त्याग करता है, वह धर्म कमाता है, । जहां तक सुबाहुकुमार का प्रश्न है, इस चर्चा से आप सोचें कि गृहस्थाश्रम में रहने वाले व्यक्ति का भी क्या दृष्टिकोण रहना चाहिये ? उसका मन किसमें रहे ? सिर्फ अन्न, वस्त्र, मकान, तिजोरी, कामवासना तथा पाँचो इन्द्रियो की लोलुपता में ही मन लगा रहे या वह उत्कर्ष की दूसरी दिशाएँ पकड़े । उसके मन में यह रहना चाहिये कि तीन मनोरथ तथा उत्तम भावना का चिन्तन चले । उनमें से एक मनोरथ यह है कि एक दिन वह सारे आरभ-समारभ का त्याग करके पवित्रात्मा बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा । उस मनोरथ की भावना के साथ वह प्रतिबुद्धजीवी बनता है ।

कोई कितना ही अक्षरज्ञान करले तथा बड़ा विद्वान् बन जाय, लेकिन जिसके मन से पाँच इन्द्रियो की लालसाएँ नहीं निकले तो वह विद्वान् होते हुए भी सही अर्थों में पंडित नहीं कहला सकता है । और पंडित नहीं तो उपदेश का पात्र भी नहीं । उपदेश का पात्र वही बन सकता है जो पाँच इन्द्रियो के विषयो से—मन और शरीर से ऊपर उठ जाता है, भीतर का ज्ञान पाने की तीव्र अभिलाषा रखता है । तथा रात दिन साधना में एकाग्र बन जाता है । वह पंडित भी है तथा प्रतिबुद्धजीवी भी है—भले ही वह पंडित नहीं कहलाता ही ।

पंडित कौन प्रतिबुद्धजीवी कौन ?

मैं यह बतला रहा था कि एक व्यक्ति विद्वता से परिपूर्ण हो सकता है, फिर भी पंडित की संज्ञा नहीं पा सकता । दूसरा व्यक्ति ऐसा होता जो पंडित से बढकर कार्य करता है—चाहे उतना विद्वान् न हो । ज्ञान को जो आचरण में लाता है और आचरण में स्थिरता से चलता है—बोधपूर्वक चलता है, वही पंडित अथवा प्रतिबुद्धजीवी कहलाता है ।

एक ऐतिहासिक घटना है । राजा भोज की राजसभा में कालिदास आदि बहुतेरे पंडित एकत्रित हुआ करते थे तथा बहुतेरी चर्चाएँ चलती थी । एक दिन एक ऐसा नया विद्वान उपस्थित हुआ जो बौद्धिक दृष्टि से कलावान् एवं शास्त्रार्थ में विजेता था । उसके मस्तिष्क में यह ध्यान बध गया था कि मुझसे शास्त्रार्थ में कोई जीत नहीं सकता है और मेरे से चर्चा करते हुए यदि कोई आकाश में भागना चाहे तो । निशरणी लगाकर उसको पकड़ कर नीचे ले आऊ यदि हार कर पाताल में घुसना चाहे तो कुदाली से खोद कर निकाल दूँ और यदि तिरछे लोक में जावे तो कमर से बांध ल । इसके तीनों साधन उसने जुटा रखे थे । प्रतीक स्वरूप एक निशरणी, एक कुदाली और एक रस्सी वह हर समय अपने पास रखता था । राजा भोज की सभा में भी उसने अपनी विजय का डका पीटा । वहाँ पंडितों ने विचार किया कि इसके साथ चर्चा करने में कोई सार निकलने वाला नहीं है लेकिन इसके दिमाग को ठीक करने के लिये कोई दूसरा उपाय ढूँढना चाहिये । दूसरे दिन का समय शास्त्रार्थ के लिये नियत कर लिया गया तथा आगन्तुक विद्वान को विश्राम करने के लिये भेज दिया । शर्त यह रही कि जो हारेगा, वह हराने वाले का शिष्य बन जायगा ।

कालिदास ने सोचा कि इसके लिये ऐसा व्यक्ति खोजा जाना चाहिये जो मन से एकाग्र हो । अक्षर ज्ञान जरूरी नहीं, लेकिन उसका मन सचा हुआ हो । जब वह घूमने जा रहे थे तो उनकी नजर एक गागा नामके तेली पर पड़ी जो घाणी चलाता था । उसके मन में एकाग्रता इतनी थी कि वह घाणी चलाता हुआ वहाँ से तैल लेकर दूर पड़ी हुई हडिया में घाणी पर बैठा बैठा ही डाल देता था लेकिन तैल की एक बूँद भी नीचे नहीं गिरती थी । सभी पंडितों से सलाह करके कालिदास ने यह निश्चय किया कि आगन्तुक विद्वान का इस गांगा तेली से शास्त्रार्थ कराया जाय । कालिदास ने गांगा तेली को समझा दिया कि उसको कुछ नहीं बोलना है, वह बैठा रहे, बाकी काम हम सब कर लेंगे ।

दूसरे दिन राजा भोज की सभा जमी । एक और आगन्तुक विद्वान तथा दूसरी तरफ गांगा तेली शास्त्रार्थ के लिये बैठ गये । वहाँ के विद्वानों ने आगन्तुक से कहा—ये हमारे गुरुजी हैं, आप इनके साथ शास्त्रार्थ कीजिये । ये

मुंह से नहीं बोलेंगे, केवल इशारी से ही बातें करेंगे । यदि आप जीत गये तो आपको प्रमाणपत्र मिलेगा और हार गये तो अब तक के सारे प्रमाणपत्र छीन लिये जायेंगे । आगन्तुक विद्वान उस विचित्र आकृति को देखकर यह समझ बैठा कि यह तो कोई बहुत बड़ा विद्वान 'मालूम होता है—इसको सबसे पहले क्या पूछ ? बोलना तो था नहीं, उसने एक अंगुली हिलाकर इशारा किया । गागा तेली ने सोचा—यह मेरी एक आख फोड़ना चाहता है तो मैं इसकी दोनों आखें फोड़ दूंगा । यह सोचकर उसने अपनी दो अंगुलियां हिलाई उस विद्वान को अपना उत्तर मिल गया । तब उसने अपनी पांचो अंगुलियां ऊंची कीं । तेली ने सोचा कि वह मेरे चांटा मारना चाहता है तो उसने अपना मुक्का दिखाया । उस उत्तर ने भी आगन्तुक विद्वान को संतुष्ट कर दिया । वह तो तेली के पैरों में गिर पड़ा कि मैं हारा, आप मेरे गुरु और मैं आपका चेला । सभी पंडित मन ही मन मुस्कुराए । आगन्तुक पंडित से उन्होंने पूछा—हो गया आपका शास्त्रार्थ ? उसने कहा—आपके गुरुजी बहुत बड़े विद्वान हैं । वे तो जानते थे कि तेरी कैसा विद्वान है ? लेकिन उसकी क्या विद्वत्ता इसको दिखाई दी—यह डमी से पूछना चाहिये । उन्होंने पूछा—आपके क्या प्रश्न थे और गुरुजी ने उनके क्या उत्तर दिये ?

आगन्तुक पंडित ने कहा—मैंने एक अंगुली के इशारे से यह कहना चाहा था कि इस ससार में एक ही ब्रह्म है, लेकिन आपके गुरुजी ने उत्तर दिया नहीं दो तत्त्व हैं—ब्रह्म और माया, जड़ और चेतन तथा प्रकृति और पुरुष । इसलिये वे जीत गये । फिर मैंने पांचों अंगुलियां दिखाकर बताया कि ये पांच इन्द्रियां परमात्मा को पाने में बाधक है तो उन्होंने मुट्ठी दिखाकर उत्तर दे दिया कि इन्द्रियो को वश में कर लो । आपके गुरुजी बड़े विद्वान हैं मैं हार गया ।

मैं आपको बता रहा था कि पंडित और प्रतिबुद्धजीवी कौन होता है ? जिसके मन की एकाग्रता सब जाती है और जो पांचो इन्द्रियों के विषयो पर कानू पा लेना है, वही यथार्थ में सच्चा पंडित और प्रतिबुद्धजीवी बन जाता है ।

पंडित और प्रतिबुद्धजीवी जगेगा

तो फिर दूसरे भी जगेंगे

भगवान् ने प्रतिबुद्धजीवी तथा पंडित आदि को जो जगाने का सन्देश

प्राथमिकता के आधार पर दिया है, उसका यही रहस्य है कि जो प्रतिबोध लेने में एकाग्र बन जाएगा, वही उस प्रतिबोध को निष्ठापूर्वक आत्मसात् कर सकेगा । इस कारण उसे पहले जगाया जाता है तो वह दूसरों की जागृति को अनुप्रेरित कर सकेगा ।

प्रत्येक भव्य आत्मा को इस रूप में पंडित और प्रतिबुद्धजीवी बनना चाहिये तथा एकाग्रमन से भगवान् के उपदेश सुनने चाहिये व जीवन में उतारने चाहिये ।

दि. ४. ९. ७७]

आत्म पुरुषार्थ की प्रक्रियाएं

श्री सुपाश्व' जिन वंदिए.....

‘जिन’ भगवान् की इस विश्व पर महती कृपा रही है। उन्होंने भव्य जीवो के लिये जो आत्मोत्कर्ष का दिव्य मार्ग बताया—आध्यात्मिक पवित्र शुद्धि के लिये जिस सत्पथ का निर्देश दिया, वह निर्देश और उपदेश आज भी मिल रहा है। यद्यपि इस भूमि पर महाविदेह क्षेत्र में विराजित साक्षात् जिन भगवान् के मुखारविंद से तो वह उपदेश अभी नहीं मिल रहा है लेकिन उनके उपदेशों का जो संकल्प गणधरों ने किया, वह संकल्प आज के इस अशान्त विश्व में शान्ति का संदेश बनकर जन मानस को आह्लादित करने में पूर्णतः ममर्थ है, परन्तु उन उपदेशों से आह्लादित होने वालों की भी आवश्यकता है।

यह आत्मा चातक पक्षी की तरह वीतराग अवस्था की भावना को मन में रखकर उपदेशों को श्रवण करने में और उनके अनुसार अपना आत्म-पुरुषार्थ नियोजित करने में तत्पर बन जाय तो वह अपना विशेष हित सम्पादित कर सकती है। केवल श्रवण मात्र से भी कल्याण होने वाला नहीं है। सुनने को श्रद्धा के साथ पूरा करें तो उससे आत्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, किन्तु उसके साथ ही श्रद्धा के साथ उस पर आचरण करेंगे तब आत्मा का परिपूर्ण कल्याण हो सकेगा। आचरण में विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। वैसे तो ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य तीनों की आराधना आत्म पुरुषार्थ से ही संभव होती है, लेकिन चारित्र्य की साधना में पूर्ण पुरुषार्थ का नियोजन होना चाहिये। इसी रूप में आत्म पुरुषार्थ की प्रक्रियाएं इस जीवन में जब कार्यरत बनती हैं तो जीवन का विकास त्वरित गति से उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर तथा उत्कृष्टतम अवस्था तक पहुँच सकता है।

की बात कही है, शायद आपको मालूम न हो - धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीव रूप इन पञ्चद्रव्यों में से काल के विषय में भगवान् ने एक दूसरे स्थल पर कहा है कि इस पर विश्वास मत करो—“घोका मुहुत्ता अवल शरीरं, भारद् पक्खी व चरेऽपमत्तो ।” यह मुहुत्तं यह काल घोर है, निर्दयी है । एक समय मात्र का भी विश्वास मत करो तथा एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो ।

यदि कोई पुरुष वीतराग वाणी के सारपूर्ण मर्म को नहीं समझता है तो वह उलझन में पड़ जायगा कि उधर तो पञ्चद्रव्यों के सदर्भ में काल पर विश्वास करने की बात कही है और दूसरे स्थान पर उससे विपरीत बात कही गई है । यह हकीकत में उलझन नहीं है । इसको सापेक्ष दृष्टि से समझने की जरूरत है । सापेक्ष दृष्टि से जो खोज करेगा, वह उलझन को सुलझा लेगा कि भगवान् ने वास्तविक दृष्टि से विवेचन किया है । काल के लिए कह दिया कि वस्तुस्थिति के मूल के अनुसार काल अहितकारी नहीं है, लेकिन मनुष्य उसका दुरुपयोग करके उसको अहितकारी बना लेता है । काल हितकारी है, उस पर विश्वास करें लेकिन इस विचार के साथ कि उसको अपनी शुभता के साथ जोड़ कर ही हितकारी बनाया जा सकेगा । काल के साथ अपनी अशुभता जोड़ते रहेगे तो उसका परिणाम अहितकारी तथा भयावह ही होगा । काल जब उस अशुभता का फल देने के लिए सामने आता है, तब भगवान् कहते हैं कि उस पर विश्वास मत करना ।

एक किसान अपने खेत में अफीम बोता है । जमीन में रस होता है और उस रस में जैसा बीज किसान डालता है, वैसा फल जमीन देती है । अब किसान अफीम का बीज बोता है तो अफीम का पौधा ही निकलेगा और अफीम का फल ही मिलेगा, इसमें जमीन का क्या अपराध है ? किसान जैसा बोएगा, वैसा पाएगा । अफीम उसने बोई है तो कड़ुआ मुह करेगा । अगर वह गन्ना बोता तो मीठा मुंह करता । इसलिए जब किसान को अफीम का फल मिलता है और उसको उसकी कड़ुआहट का अहसास होता है, तब वह व्यक्ति उस को समझता है—देख अब आगे से अफीम का विश्वास मत करना । किसी समय अफीम को मुह में रखेगा तो प्राण चले जायेंगे । काल शुभ या अशुभ नहीं होता, अपनी करनी शुभ या अशुभ होती है, जो फल देते समय काल को शुभ या अशुभ बना देती है ।

आत्म पुरुषार्थ की प्रक्रिया से परिवर्तन

कल्पना करें कि एक स्थान पर अफीम पड़ी हुई है और बच्चा उसको स्वाभाविक रूप से उठा लेता है बच्चे पर विश्वास इसलिए नहीं करते कि बच्चा भद्रिक-नादान होता है । वह अफीम को खा लेगा । वह अफीम बाहर है तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन मुह और पेट में चली गई तो प्राण चले जायेंगे । माँ-बाप सावधान होते हैं तो अफीम बच्चे के हाथ से छीनने की कोशिश करेंगे और उसको खाने नहीं देंगे । खाने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से बन जाती है क्योंकि उसके शरीर की संरचना कुछ इस प्रकार की है कि जिसके कारण उसको खाना ही खाना सूझता है । बच्चा यह नहीं देखता कि क्या खाऊ और क्या नहीं खाऊ ? बच्चे के सामने जो भी चीज आती है, वह उसको खाने की चेष्टा करता है । जब तक उसकी अवस्था बचपन की है तब तक वह स्वभाव के अधीन होकर खाता है और अफीम खा लेता है तो अपने प्राणों को नष्ट कर देता है । तो यह अपराध बच्चे का है या अफीम का है ? आप बारीकी से सोचेंगे तो यही नतीजा निकालेंगे कि अपराध अफीम का नहीं है । यदि वह जबरदस्ती उठकर बच्चे के पेट में चली जाती तो अफीम का अपराध होता है । यह अपराध बच्चा करता है जो अफीम को खा जाता है ।

यह बात दूसरी है कि बच्चा अफीम को नादानों में खाता है । वह अफीम खा लेता है और अफीम के पेट में जाने पर बच्चा छट पटाने लगता है तो माँ बाप कहेंगे कि क्या करें, अफीम ने बच्चे को कष्ट दे दिया । यही हालत आत्मा की है । आत्मा कोई पाप कार्य करती है तो ब्रह्म या तो

दिन के काल चक्र में करेगी या रात्रि के काल चक्र में । और वह धर्म करना चाहेगी तो भी इन्हीं काल चक्रों में करेगी । काल वही है लेकिन उस काल में यदि बुरा कर्म किया तो बुरे काम का बुरा फल अवश्य मिलेगा । अब कह देते हैं कि काल ने फल दिया, लेकिन काल क्या देगा ? कर्म बंधने के बाद फल इस लिये देगा कि उसकी अवधि है । अवधि समाप्त होती है तो फल प्रकट हो जाता है । वह फल शरीर पर किसी कष्ट के रूप में प्रकट होगा तो उसका अनुभव आत्मा करेगी । यह उस फल की प्रक्रिया है ।

लेकिन इन कर्मों के फल की प्रक्रिया स्वतः नहीं होती है । चैतन्य कर्मों को ग्रहण करता है तब फल रूप प्रक्रिया प्रकट होती है । चैतन्य भी अपने अच्छे या बुरे कार्य समय में ही करता है, अतः समय की स्थिति को समझने की आवश्यकता है । समय को अच्छा बनावें या बुरा बनावें यह आत्मा पर ही निर्भर है । अच्छा या बुरा बनाने का उपाय भी आत्मा के ही हाथ में है । यही मूल में आत्म पुरुषार्थ की प्रक्रिया है कि आत्मा अपनी क्षमता को समझ जावे । क्योंकि जब आत्मा अपनी क्षमता को समझ लेती है तो वह अवस्था परिवर्तन का भी पुरुषार्थ करती है । बुरे कर्मों का बंध किया तो फल रूप कष्ट को भुगबना पड़ेगा । यही भुगतना आत्म-रोद्र ध्यान से होता है तो और कर्मों का बंध होता है लेकिन यही भुगतना अगर ज्ञान के साथ हो तो वह पुराने कर्मों के क्षय कर लेती है और नये कर्मों का बंध नहीं होता है । यह जो अवस्था का परिवर्तन है, वह आत्म पुरुषार्थ की प्रक्रिया से ही होता है । इसी पुरुषार्थ के बल पर अशुभता की समाप्ति तथा शुभता की संरचना की जा सकती है ।

आत्म पुरुषार्थ की प्रक्रिया

एक माता अपनी सन्तान को जन्म देती है । उसे वह नौ माह तक गर्भ में रखती है तथा ममत्व भाव के साथ रखती है गर्भावस्था में आत्म विवेक के सारे माध्यम धीरे-धीरे सजग बनते जाते हैं । उस समय में माता को समय पहिचानना चाहिये । कैसे पहिचानना ? यह कि इस समय बालक की इन्द्रिया मजगता पकड़ रही हैं तो उस समय में उसको श्रेष्ठ संस्कार दिये जाय । यह तो हुआ समय को पहिचानना और समय को पकड़ना इस तरह होगा कि अपने जीवन की सम्पूर्ण वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों द्वारा एव वाता-

वरण के मीधम से गर्भस्थ शिशु पर शुभ संस्कार डालने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाय ।

समय को पहिचानने और पकड़ने में आत्म पुरुषार्थ की प्रक्रियाएँ सक्रिय बनती चाहिये । जब माता पुरुषार्थ करेगी तभी जान पाएगी कि वह बालक को गर्भ में कैसे संस्कार किस प्रकार दे और फिर तदनुसार संस्कार देने में भी आत्म पुरुषार्थ को जुटाना पड़ेगा । ये प्रक्रियाएँ जब निरन्तर चलती रहेंगी तो माता समय की पकड़ लेगी याने कि गर्भस्थ बालक पर शुभ संस्कारों की छाप छोड़ सकेगी । क्या अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने का ज्ञान गर्भ में ही नहीं पाया-पा ? गर्भ में बालक के पूरे जीवन का निर्माण किया जा सकता है और जब माता-पिताओं में इस प्रकार का विवेक होता है और वे उस विवेक के अनुसार आत्म पुरुषार्थ की प्रक्रियाओं को सक्रिय बनाते हैं तो यह कहा जाय कि उन्होंने समय को पहिचान और पकड़ लिया है । क्यों कि इस तरह उन्होंने काल को शुभ बना दिया । वे अपने आत्मपुरुषार्थ से जब मौका आया तो अशुभता से लड़े भी लेकिन उन्होंने अशुभता को आने नहीं दी । यह आत्म पुरुषार्थ की प्रक्रिया होती है । अशुभता नहीं आने दी तथा शुभता के संस्कार डाले तो फल रूप में बालक के जीवन का शुभ निर्माण हुआ और माता पिता के जीवन में भी उस बालक के शुभ निर्माण के कारण शुभ फल ही प्रकट होंगे ।

यहीं यह समझिये कि माता पिता न तो समय को पहिचान पाये और न ही समय की पकड़ पाये तथा गर्भस्थ शिशु की संस्कार शुद्धि का उनके ज्ञान ही नहीं हुआ तो इस रूप में उन्होंने समय का दुरुपयोग किया । माता पिता उस समय में अच्छे संस्कार नहीं देते और बाद में शिकायत करते हैं कि बच्चे उदड़ हो गये हैं तो बताइये कि उनको उदड़ किसने बनाया ? माता पिता ने ही उनको उदड़ बनाया क्योंकि उन्होंने समय का दुरुपयोग किया । संस्कार निर्माण का जो समय उनको मिला था, उसको उन्होंने पहिचाना नहीं और खो दिया । खो दिया तो गया हुआ समय वापिस आता नहीं है । यदि समय को समझ लेते तो सन्तान के प्रति उनके सही कर्तव्य भी पूरा हो जाता । अपने भीतर शक्ति रहते हुए आत्म पुरुषार्थ की प्रक्रियाओं को संचालित नहीं करे और वे भान अवस्था में पड़े रह कर अपने तथा आने वाली पीढ़ी के जीवन को विकृत बनावें तो यह अपराध कम निरुद्ध नहीं है । समय को समय पर समझते नहीं और फिर समय की

अशुभ बताकर अपनी अज्ञानावस्था को छिपाने का जो प्रयास किया जाता है, वही मूल में चारों ओर के पतन का कारण बनता है। इस जीवन में, उस शक्ति का यथासमय विकास किया जाना चाहिये जो समय को पहिचानने तथा पकड़ने का विवेक जगा सके एवं आत्म पुरुषार्थ की सद् प्रक्रियाओं को सक्रिय बना सके।

समय को नहीं समझते तो आत्म पुरुषार्थ निष्क्रिय रह जाता है

किसान समय पर खेती करता है तो उसे सफलता मिलती है यानि कि बरसात बरसने के साथ ही वह अपने पुरुषार्थ को खेती में लगाता है तब सारा काम बनता है। यदि कोई समय को ही नहीं समझे तो उसका आत्म पुरुषार्थ या तो निष्क्रिय रह जाता है या निष्फल हो जाता है। बरसात बरसती रहे और किसान खेती में पुरुषार्थ करे ही नहीं तो उसका पुरुषार्थ निष्क्रिय रह जाता है तथा भर गर्मी में खेती में बीज बोने का वह पुरुषार्थ लगादे तो समय को नहीं पहिचान पाने के कारण उसका पुरुषार्थ निष्फल चला जायगा। यही आत्मा के साथ और इसी जीवन के साथ भी लागू होता है।

माता यदि अपने गर्भ के समय को नहीं समझती है तो बालक को शुभ संस्कार दे सकने के अपने पुरुषार्थ को भी नहीं जगा पाती है। इसका बुरा परिणाम यह होता है कि गर्भावस्था में ही बालक कुसंस्कारों का शिकार बन जाता है और उस बालक के जन्म लेने तथा बड़े होने पर वे कुसंस्कार जब फूटते और फलते हैं तो वे संस्कार सिर्फ बालक को ही नहीं, माता पिता को भी सकट में डाल देते हैं।

जोधपुर का एक पहले का किस्सा है। उस वक्त महाराज विजयसिंह जी राज्य करते थे। उसके राज्य में प्रजा को कई सुविधाएं प्राप्त होने से वह सुखी थी। उन्होंने समय को पहिचान कर अपने राज्य में सर्वत्र सुव्यवस्था स्थापित की। समय को सार्थक कर पाना शुभ भावना से ही संभव होता है और वैसा प्रयास ही आत्मा के लिये हितावह होता है। समय का दुरुपयोग तब होता है जब कार्य विधि में स्वार्थ का समावेश हो जाता है। उस समय ऐसा प्रसंग बना कि एक विधवा बहिन ने सारी सम्पत्ति अपने पुत्र पर लगादी

और जब वह बूढ़ हो गई तो उसका पुत्र कुसन्तान के रूप में ढलने लगे उसको देख-देख कर वह आतं रोद्र ध्यान करती और नये-नये कर्म बाँधे वह पुत्र को कुछ कहती तो पुत्र उदङ्गता से जवाब देता । आखिर पड़ोस सलाह से वह महाराजा के पास गई और उसने अपना दुःख उनको सुना महाराजा ने अनुचर भेजकर पुत्र को भी बुला लिया और उससे बृद्धा की सेवा के बारे में पूछा । वृद्धा भी वह अटशट बोलने लगा कि नौ गर्भ में रखा है तो नौ टक्के भाड़े के ले ले । महाराजा ने उसको शिक्षा की नीयत से एक गर्भस्थ बालक के वजनजितनी मिट्टी मगाई और उसको करा कर उसके पेट पर पट्टे से कस कर बंधवादी । अब ज्यो-ज्यो सूखने लगी तो उसकी नसें खिंचने लगी । अब वह घबराने लगा । महाराजा ने कहा तुम्हारी माँ ने तुमको नौ महीने पेट में रखा और इस मिट्टी तुम्हारे पेट के ऊपर बाँधे हुए तो नौ घंटे भी नहीं हुए हैं । कम से कम घंटे पट्टा बंधा रहेगा तो तुमको भाड़ा मालूम हो जायगा । खैर उस क्षमा माँगी । लेकिन ऐसा क्यों हुआ ? क्यों कि माता ने उस समय का समय और अपने आत्म पुरुषार्थ को निष्क्रिय बनाये रखा । यह उस अशुभ फल था । अब उस काल को अशुभ बताना कहा तक उचित है

आत्म पुरुषार्थ को सक्रिय :

आत्म पुरुषार्थ को सक्रिय वही रखते हैं—उस की प्रक्रियाओं को सम्यक् रूप से संचालित नहीं करते हैं तो समय अशुद्ध और अशुभ जाता है । इसीलिये भगवान् ने कहा है—ए भव्यो, यह मुहुर्ता घोर वन है क्यों कि तुमने मुहुर्त (समय) को बुरा बना दिया । इस कारण वह बन गया अशुभ हो गया और तुम्हारे विपरीत बन कर तुम्हारे लिये फल वाला हो गया है । तुम्हारा शरीर अबल है, उस पर यह समय करता है तो तुम अपने जीवन को और अधिक अशुभ बना लेते हो । आत्म पुरुषार्थ को सक्रिय रखो तथा समय को अशुभ तथा अशुद्ध मत बन

मनुष्य यह सोचता है कि आत्म विकास के काम को आज कल कर लूँगा । वह कल पर विश्वास करता है तो उस सदर्थ में ही के काल पर विश्वास नहीं करने का निर्देश दिया गया है । अच्छा काम और अभी करें तथा आत्म पुरुषार्थ को सजग बनाये रखो ।

अप्रमत्त आत्मा

श्री सुभाश्र्वं जिन वदिए.....

प्रभु की प्रार्थना जीवन के लिये एक पाथेय है । यह एक खुराक भी है । यह आत्मा अनादिकाल से जिस क्षुधा को वहन करती हुई आ रही है, जिस भूख से छटपटा रही है तथा जिस भूख के स्वरूप को वह पूरी तरह नहीं समझ पा रही है, वह उसकी पूर्ति के लिये अनेक तरह के यत्न कर रही है ।

कभी आत्मा सोची है कि अमुक्-पदार्थ को मे ग्रहण कर लू- जिससे मेरी तृप्ति हो जायगी, जब तक वह पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, तब तक तो उसकी आशा बनी रहती है लेकिन जंसे ही उस पदार्थ को पाया नहीं कि आशा निराशा में परिणित होती जाती है- वह सोचती है कि उस पदार्थ से तृप्ति नहीं हुई—उससे उनकी अनादिकालीन भूख शान्त नहीं हुई इसलिये उसके लिये किन्ही अन्य पदार्थों की आवश्यकता है- ऐसा चिन्तन अप्रमत्त आत्मा का लक्षण होता है ।

जो आत्मा अपना प्रमाद छोड़ने को तत्पर बनती है, वह अप्रमत्त अवस्था के स्वरूप को भी समझती है । आत्मा की अप्रमत्त अवस्था उसे सतत जगरूक रखती है । वह आत्मा जागते हुए भी जागती है तथा सोते हुए भी जागती है । उस का जागरण भी स्थायी बन जाता है । वह अपने विकास पथ पर सतत जागृत-सतत प्रगतिशील हो जाती ।

चाह के पीछे बेभान आत्माए

सांसारिक वातावरण में रग जाने के कारण ये ससारी आत्माए अपनी चाहो से पीछे बेभान बन जाती हैं । एक चाह के बाद दूसरी चाह और इस तरह चाहो की अन्तहीन पक्ति कभी पार होती ही नहीं हैं और यह आत्मा उसके पीछे अपनी जीवनी शक्तियों को निछावर करती हुई चली आ रही है । वह अपनी तृप्ति के पीछे भटकती है । वह कभी बढ़िया वस्त्रों की तरफ मुड़ती है तो कभी मिष्ठान भोजन को ग्रहण करके अपनी तृप्ति करना चाहती है । कभी श्रृंगार सजा कर तो कभी यशकीर्ति के हार पहिन कर वह तृप्ति का आनन्द लेने की चेष्टा करती है । कभी वह नवीन खोज की दिशा में आगे बढ़ती है और नवीन-नवीन पदार्थों का परीक्षण करने में लग जाती है । ये सारे प्रयत्न इस चेतन की उस अन्तरात्मा की भूल के परिचायक हैं । इसको इस भूल से तृप्ति अवश्य चाहिये, लेकिन जो चाहिये, वह वास्तव में उसको मिल नहीं पा रहा है ।

प्रभु ऋषभदेव जब अपने राज्य तथा विशाल वैभव का परित्याग करके मुनिव्रत को अंगीकार करते हुए चले तो वे जनता के बीच में होकर घरों में पहुँचने लगे । उन्होंने मुगलिया जनता को कर्म का मार्ग दिखला दिया था और अब धर्म का मार्ग दिखला रहे थे । प्रभु को भी चाह थी लेकिन उनकी चाह साधारण व्यक्तियों की चाहो से सर्वथा भिन्न थी । साधारण व्यक्ति अपनी चाह के पीछे बेभान बन जाता है—अपने होश को खो देता है, वहाँ ऋषभदेव सम्यग ज्ञान एवं पूर्ण जागृति के साथ चल रहे थे । चाह की पूर्ति के लिये शरीर को भी वे अपनी साधना का अंग मान रहे थे । उनकी उस आध्यात्मिक वृत्ति को जनमानस समझ नहीं रहा था । लोगों की तब तक जैसी समझ पनपी थी, उसी के अनुसार वे सोच रहे थे ।

सारे जगत् का उद्धार करने वाले तथा सब को सुखी बनानेवाले वे दिव्य महापुरुष दीक्षा लेकर सबको धर्म का मार्ग दर्शा रहे थे । पैरों में जूतियाँ नहीं और शरीर पर कोई वस्त्र नहीं—सिर पर मुकुट भी नहीं । वे अपने महागज को बड़े आश्चर्य से देखते और अपनी-अपनी समझ से उनकी सेवा करना चाहते थे तो राजकीय वैभव छोड़ कर आत्मार्थी बन गये थे सो साधना के कठोर मार्ग पर चल रहे थे । लेकिन जो नहीं समझना था, वह सोचता कि वे पैदल

इस कारण चल रहे हैं कि इनको वाहन चाहिये और वह वाहन ले आता और उनको वाहन पर बैठने का आग्रह करता कोई वस्त्राभूषण लाता है तो कोई और कुछ । जब ऋषभदेव इन पदार्थों को छोड़ कर चले जाते तब लोग सोचते कि इन्हे इन पदार्थों की चाह नहीं है । ये मुनि बन गये हैं और इनकी अब कोई दूसरी चाह है । तब वे मुनि जीवन और उसकी कठिन साधना को समझने लगे और कर्म के बाद धर्म की जानकारी प्रभु के जीवन से लेने लगे । रंग-बिरंगी चाहों के बाद उन्हें शुद्ध श्वेत चाह का भी ज्ञान होने लगा । उनकी भी चाह होने लगी कि वे भगवान् ऋषभदेव के आध्यात्मिक मार्ग को निर्ग्रन्थ मार्ग को समझें तथा उसका अनुसरण करने की तरफ आगे बढ़ें ।

निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति का

प्रभु के हाथों शुभारंभ

प्रभु ऋषभदेव के हाथों जिस त्यागमय सस्कृति के नाम से विख्यात हुई । निर्ग्रन्थ श्रमण सस्कृति का मार्ग कठिन है । वह स्वयं के आत्म बल पर निर्भर रहती है । उन्होंने अबोध लोगों को समझाया—हाथी पर बैठने से निर्ग्रन्थ धर्म साधना नहीं होती है, उससे एक ओर हाथी का उत्पीड़न होता है, तो दूसरी ओर से आत्मा प्रमाद के वशीभूत होती है । जो हाथी, घोड़ा, रथ या अन्य प्रकार के वाहन उस समय में प्रचलित थे, उनका प्रचलन भी तो उन्होंने ही शुरू किया था । आज कोई यह कह सकता है कि हाथी और घोड़े का उत्पीड़न होता है तथा उस समय कार, रेल या हवाई जहाज का अविष्कार नहीं हुआ था वरना, आज इन वाहनों का प्रयोग करने में साधु को क्या हर्ज है वाहन वे भी थे और वाहन ये भी हैं । वाहन का प्रयोग नहीं करने का अर्थ आत्मा को अप्रमत्त बनाना है ।

वैसे हिंसा की दृष्टि से ही पहले के वाहनों के साथ आधुनिक वाहनों की तुलना करें तो आपको स्पष्ट ज्ञात होगा कि कार, रेल, हवाई जहाज आदि वाहनों से भारी हिंसा होती है और इनसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की दिशा में तो हिंसा का तांडव दिखाई देता है । इस तरह आपके ये आधुनिक वाहन अधिक हिंसाकारी, यहाँ आरम्भकारी, और जीवन को अधिक परतंत्र बनाने वाले हैं । इन वाहनों के प्रयोग में हिंसा भी अधिक है तो प्रमाद भी अधिक है और ये

दोनों आत्म स्वरूप को भलिन बनाते हैं ।

ऋषभदेव को जन्म से तीन ज्ञान थे—मति ज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान तथा दीक्षा लेने के बाद मनःपर्यय ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हो गया । इन चारों ज्ञानों-की निर्मलता तथा भविष्य की दीर्घ दृष्टि के साथ उन्होंने साधु धर्म का मार्ग प्रशस्त किया । उन्होंने इसी दृष्टि से वाहन ग्रहण नहीं किया । उनको वाहन की भूख न थी, उनकी भूख-कुछ दूसरी ही थी । उनके समान साधु धर्म अंगीकार करके चलने वाले आज के-निर्ग्रंथों को किसकी भूख-है ? अगर वे वाहन की इच्छा रखें, वाहन जुटा कर चलें और कार, वायुमान आदि का प्रयोग करें-तो क्या उन्हें निर्ग्रंथ कहेंगे ? क्या वे वस्तुतः प्राध्यात्मिक जीवन के-साधक रहेंगे ? क्या वे अपने साधना-मार्ग को समझ रहे हैं ? भद्रिक जनता कुछ नहीं समझ पाती ।

भगवान् ऋषभदेव के युग में जिस प्रकार की भद्रिक जनता थी, उसमें कुछ और ही भद्रिकता थी और आज की जनता में कुछ और की भद्रिकता है । उस-समय के लोग ऋजुप्रज्ञ, सरल-और सीधे-सीधे थे और आज के लोग बक और टेढ़े हैं । आज की जनता सोचती है कि सबको प्रचार की भूख सता रही है । भगवान् महावीर और अन्य तीर्थंकरों की वाणी का प्रचार करने के लिए साधु लोग वाहन पर बैठें, हवाई जहाज में उड़ें आरम्भकारी यंत्रों को काम में लें और उनके सहारे वे धर्म का प्रचार-प्रसार करें— इस प्रकार की भूख को सही बतलाने की चेष्टा आज की जा रही है ।

निर्ग्रंथ अमरण-संस्कृति के स्वरूप को विकृत बना कर कोई उसका प्रचार करना चाहे तो क्या वह श्रद्धावान् प्रचारक कहलायगा ? यह संस्कृति पूर्णतः त्याग पर आधारित है और त्याग का आश्रय लेकर ही आचार के अनुसार इसका प्रचार किया जाय तो वही-प्रभावशाली हो सकता है । लेकिन प्रश्न तो यह है कि क्या इस प्रकार से प्रचार के नाम पर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रवृत्तियों के पीछे प्रचार की ही भूख है-?

क्या यह धर्म के नाम पर
स्वार्थ की भूख नहीं है ?

मैं सोचता हूँ कि यह वस्तुतः धर्म प्रचार की भूख नहीं है । शायद

इस धर्म प्रचार को एक भूलभूलैया बना दिया गया है कि जिसकी आड़ में अपने स्वार्थ की भूख दूर करने की चेष्टाएं की जा सकें। यह तो स्वयं धर्म के लिये एक सक्रामक रोग बन गया है। ऐसे प्रचारक या ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन देने वाले लोग न तो धर्म के शुद्ध स्वरूप को समझते हैं और न ही निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति को समझते हैं। वे प्रायः बेहोशी में चल रहे हैं। मूर्खों की अवस्था में इन्सान कुछ भी करता है, उसको उसका मान नहीं होता है और इस प्रकार वेभान चलने वाले भले ही वे गृहस्थ हों या साधु की पोषाक पहिन कर साधु कहलाते हों, लेकिन उनकी सारी प्रक्रिया निर्ग्रन्थता के अनुकूल नहीं है। गृहस्थ भी कुछ ऐसे मुग्ध हो जाते हैं कि उनकी उस निर्ग्रन्थवृत्ति का अभाव उनको दीखता नहीं उन को खलता नहीं। वस महाराज की बड़ी कृपा है। उन महाराज को मस्तिष्क की कला से सुन लिया और सब कुछ हो गया। फिर महाराज के बिछोने गृहस्थ करदें, सारा काम वहीं हो जाय, रसोई बन जाय, वे महाराज जीमलें फिर भी वे महाराज बने रहें—यह इस युग की देन है। यह भगवान् महावीर द्वारा निर्देशित साधु आचार की देन नहीं है।

यह विचित्र स्थिति आज के जन मानस में चल रही है और सबकी भावना में यह रोग व्याप्त हो रहा है कि दूसरों को सुधारें तथा धर्म का प्रचार प्रसार करें लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि स्वयं को सुधारें बिना दूसरों को क्या सुधारेंगे। यह भी नहीं जानते कि धर्म को वास्तविक स्वरूप क्या है? वे धर्म के नाम पर या धर्म की आड़ में या धर्म के प्रचार प्रसार के बहाने अपने स्वार्थ की भूख को मिटाना चाहते हैं और स्वयं गुलछरें उड़ाना चाहते हैं। वे इस रूप में अपनी पाँचों इन्द्रियों के विषयों की तृप्ति करना चाहते हैं तथा स्वयं के आन्तरिक गन्दे जीवन को प्रकारान्तर से भोगना चाहते हैं। सही दृष्टिकोण उनके सामने नहीं है तथा दुनिया भी इस तरह गुमराह होकर चल रही है। यदि कई दृष्टियों से देखा जाय तो यह निष्कर्ष निकलता है कि दुनिया को भी वास्तविक धर्म की भूख कम है और अपने स्वार्थों की भूख ज्यादा है। दुनिया भी अधिकतर स्वार्थ के पीछे चलती है। उसमें कभी-कभी अपने पापों को छिपाने की भी भूख होती है। इस जीवन में बहुतेरे पाप एकत्रिक हो जाते हैं और स्वयं को भान होने लगता है कि मेरे इतने पाप हो गये—मैं इतना पापी बन गया जिन्हें मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन पड़ोसी जान लेंगे समाज वाले जान लेंगे तथा बाहर के व्यक्ति जान लेंगे तो क्या कहेंगे कि समाज के अगुआ लोगो ने इतने पाप कर डाले? इसलिये उन पापों पर पर्दा डाल दिया

जऱय ताकि दुनिया उन्हें देख नहीं पाए—मैं भले ही अन्दर का अन्दर अनुभव करता रहूँ। पर्दा डालने का वह कपडा कौनसा है ? आधुनिक परिवेश में यह कपडा धर्म प्रचार का बन गया है। वे तथा कथित प्रचारक कहते हैं कि धर्म का प्रचार नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे ? लोग भी कह देते हैं कि धर्म का प्रचार इस देश में ही क्या-विदेशों में भी करना चाहिये। सब साधन जुटा लिये जाते हैं और महाराज अपने साधु आचार को तक में रखकर धर्म प्रचार करने के लिये निकल जाते हैं। इस तरह पर्दे तैयार हो जाते हैं। वे अपने निजी जीवन को नहीं देखने देने की स्थिति तैयार कर लेते हैं। ये सारे पर्दे हैं, जिनको दुनिया नहीं देख रही है।

श्रमण संस्कृति का स्वरूप

अत्यन्त भय है

मैं ऋषभदेव प्रभु की बात कह रहा था। उन्होंने श्रमण संस्कृति का भय स्वरूप प्रस्तुत किया था जो मर्यादामय, त्यागमय एवं धर्ममय था। उस समय के वाहन आज के वाहनों की तुलना में हिंसा की दृष्टि से हल्के थे, फिर भी उन्होंने उन वाहनों का भी त्याग कर दिया। तब जनता को सहज जान हो गया कि जो साधु बनता है, वह हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी आदि किसी वाहन को काम में नहीं लेता है। साधु अपने पैरों पर ही चलता है, कितनी ही सर्दियाँ या गर्मी हो, वह अपने पैरों पर किसी तरह का आवरण भी नहीं बढ़ाता है।

आगे जाते-जाते भगवान् ने श्रेयांस कुमार के हाथ से प्रामुक गर्भ का रस ग्रहण किया तब लोगों को जानकारी हुई कि सन्तों ने मरने के निर्वाहन के लिये भोजन की भी आवश्यकता होती है लेकिन वे दोष रहित आहार ही ग्रहण कर सकते हैं। यद्यपि उनको मृत्यु की निमिषावस्था नहीं थी किन्तु उन्हें साधु आचार की बड़ी तरह की मर्यादाओं की प्रविष्टा करनी थी। प्रत्येक प्रकार से उन्होंने श्रमण संस्कृति के भय स्वरूप की प्रविष्टा की और उसका वह नव्य स्वरूप आगे के तीर्थंकरों से पुष्ट होता हुआ भगवान् महावीर के मासन में आज तक के सामने उभरता है। प्रश्न है उस नव्य स्वरूप की रक्षा करने का। क्योंकि अगर किसी नव्य स्वरूप को कोई बलवत्तर कर बिना बनाता है तथा कोई उसको विकृत बिन्दु माने हुए प्रचार होकर देखने लगे

है तो दोनों समान रूप से अपराधी कहे जायेंगे ।

प्रतिष्ठित श्रेष्ठ संस्कृति की रक्षा का दायित्व महान् होता है । और यह श्रमण संस्कृति तो अत्यन्त ही भव्य है । क्या इसको विकृत बनाने के प्रयासों को निश्चेष्ट बनकर सहन किया जाता रहेगा ? और ध्यान रगिये कि क्या उसकी रक्षा अविवेक से की जा सकेगी ? विवेक वैसा और अविवेक वैसा इसका ज्ञान इस रूपक से तीजिये । प्राचीन काल में एक गुरुकुल में अध्यापन-अध्यापन होता था । एक बार दो अध्यापक भोजन की तैयारी कर रहे थे तथा दो छात्र भी बैठे हुए थे । दो फटोरियो में अध्यापकों ने दही मगाया और उन फटोरियो के सम्बन्ध में दोनों छात्रों को यह निर्देश देकर स्नान करने के लिये भेजे गये कि “काकेम्यो दधि रक्षताम्” अर्थात् दोनों छात्र दोनों दही की फटोरियो की कौश्रों से रक्षा करें ।

दोनों छात्रों ने इस निर्देश का अलग-अलग अर्थ पकड़ा । पहले ने निर्देश के पहले अंश पर जोर दिया कि दही की कौश्रों से रक्षा की जाय । दिमाग में काकेम्यः शब्द घूमा । उसने कौश्रों को फटोरी में चोंच भी नहीं डालने दी, लेकिन बाहर से बिल्ली आकर दही चाटने लगी तो उसने उसको नहीं रोका, कारण गुरुजी ने कौश्रों से रक्षा करने का निर्देश दिया था । दूसरे छात्र ने उसी निर्देश के पिछले अंश को प्रमुख माना कि ‘दधि रक्षताम्’ यानि कि दही की रक्षा की जाय चाहे कौश्रा आये, बिल्ली आये या और कोई आये, उससे उस दही की रक्षा की जानी चाहिये । उसने दही की रक्षा करली । दोनों अध्यापक वापिस लौटे तो उन्हें मालूम हो गया कि किस छात्र में रक्षा करने का कैसा विवेक था ? रक्षा तो दोनों करना चाहते थे लेकिन एक के पास अविवेक था तो यह रक्षा नहीं कर सका तथा दूसरे ने विवेक रखा तो उसने दही की रक्षा करली ।

क्या सभी श्रमण संस्कृति के अनुयायियों को इस प्रमूल्य संस्कृति की रक्षा करनी है ? अब रक्षा कैसे करनी—विवेक से या अविवेक की भावना होगी, फिर भी यदि अविवेक रखा तो संस्कृति की रक्षा रक्षा की भावना भी रखें तथा विवेक भी रखें तभी इस संस्कृति का स्वरूप की समुचित रूप से रक्षा हो सकेगी ।

अपने जीवन में से प्रमाद को छोड़ेंगे तथा अप्रमत्त अवस्था की तरफ गति करेंगे तभी भव्य श्रमण संस्कृति की रक्षा भी हो सकेगी तथा आत्मा का विकास भी साध सकेंगे। अप्रमत्त भाव प्रधान रूप से विकसित बन जाना चाहिये। संस्कृति की रक्षा का अभिप्राय सामान्य नहीं है, अति गूढ़ है। भगवान् ऋषभदेव तथा अन्य तीर्थंकरों ने क्या कहा—साधु बने हो तो तुम्हारा पहला महाव्रत अहिंसा का है, उसकी पूर्णतः रक्षा करना। प्रथम महाव्रत में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्राणी की रक्षा का प्रसंग है। चाहे वह पृथ्वी पानी, अग्नि वायु, वनस्पति काया का जीव हो अथवा चलता फिरता एकेन्द्रिय से लगाकर पचेन्द्रिय तक का जीव हो, उसकी किसी भी रूप में मन से, वचन से और काय से साधु हिंसा करे नहीं करावे नहीं तथा करने वाले का अनुमोदन नहीं करे। यह उपदेश है भगवान् का किन्तु इस पर आचरण कैसे किया जा रहा है ?

कई लोग यह तर्क देते हैं कि पहले के समय में विद्युत् का तथा भिन्न-भिन्न वैज्ञानिक सुविधाओं का आविष्कार नहीं हुआ था इसलिये भगवान् के कथन में उनका निषेध नहीं है। आज के जमाने को देखते हुए साधु मार्ग पर बोले या वाहनो का प्रयोग करले तो वह उचित होगा। लेकिन यह तर्क ही उचित नहीं है। तीर्थंकर सर्वज्ञ थे, वे विद्युत् के ज्ञाता थे। फिर भी उन्होंने साधु आचार की जो मर्यादाएँ प्रतिष्ठित की, उनका मर्म आत्म विकास के साथ जुड़ा हुआ है कि आत्मा की अप्रमत्त अवस्था का विकास हो। आज के जो तर्क हैं, वे वक्रजड तर्क हैं जिनमें मर्म को समझने की जिज्ञासा कम तथा सदाचार को काटने की दुर्बुद्धि अधिक होती है। यह पंचम काल की स्थिति है।

अप्रमत्त भाव से ही आत्मा का विकास होगा और सुसंस्कृति के प्रकाश में होगा तथा अप्रमत्त भाव से ही उस सुसंस्कृति की भी रक्षा की जा सकेगी। सुसंस्कृति की रक्षा भी स्वस्थ आत्मा ही कर सकती है—पर-तत्त्वों में भटकने वाली आत्मा नहीं।

आत्मा की वास्तविक भूख क्या

प्रार्थना की पक्तियों में आत्मा की तृप्ति के लिये संकेत है—उसकी

है तो दोनों समान रूप से अपराधी कहे जायेंगे ।

प्रतिष्ठित श्रेष्ठ संस्कृति की रक्षा का दायित्व महान् होता है । और यह श्रमण संस्कृति तो अत्यन्त ही भव्य है । क्या इसको विकृत बनाने के प्रयासों को निश्चेष्ट बनकर सहन किया जाता रहेगा ? और ध्यान रखिये कि क्या उसकी रक्षा अविवेक से की जा सकेगी ? विवेक कैसा और अविवेक कैसा इसका ज्ञान इस रूपक से लीजिये । प्राचीन काल में एक गुरुकुल में अध्यापन-अध्यापन होता था । एक बार दो अध्यापक भोजन की तैयारी कर रहे थे तथा दो छात्र भी बैठे हुए थे । दो कटोरियों में अध्यापकों ने दही मगाया और उन कटोरियों के सम्बन्ध में दोनों छात्रों को यह निर्देश देकर स्नान करने के लिये चले गये कि “काकेभ्यो दधि रक्षताम्” अर्थात् दोनों छात्र दोनों दही की कटोरियों की कौश्रों से रक्षा करें ।

दोनों छात्रों ने इस निर्देश का अलग-अलग अर्थ पकड़ा । पहले ने निर्देश के पहले अंश पर जोर दिया कि दही की कौश्रों से रक्षा की जाय । दिमाग में काकेभ्यः शब्द घूमा । उसने कौश्रों को कटोरी में चोंच भी नहीं डालने दी, लेकिन बाहर से बिल्ली आकर दही चाटने लगी तो उसने उसको नहीं रोका, कारण गुरुजी ने कौश्रों से रक्षा करने का निर्देश दिया था । दूसरे छात्र ने उसी निर्देश के पिछले अंश को प्रमुख माना कि ‘दधि रक्षताम्’ याने कि दही की रक्षा की जाय चाहे कौश्रा आवे, बिल्ली आवे या और कोई आवे, उससे उस दही की रक्षा की जानी चाहिये । उसने दही की रक्षा करली । दोनों अध्यापक वापिस लौटे तो उन्हें मालूम हो गया कि किस छात्र ने रक्षा करने का कैसा विवेक था ? रक्षा तो दोनों करना चाहते थे लेकिन एक के पास अविवेक था तो वह रक्षा नहीं कर सका तथा दूसरे ने विवेक रखा तो उसने दही की रक्षा करली ।

क्या सभी श्रमण संस्कृति के अनुयायियों को इस अमूल्य संस्कृति की रक्षा करनी है ? अब रक्षा कैसे करनी—विवेक से या अविवेक से ? रक्षा की भावना होगी, फिर भी यदि अविवेक रखा तो संस्कृति की रक्षा नहीं होगी । रक्षा की भावना भी रखें तथा विवेक भी रखें तभी इस संस्कृति के भव्य स्वरूप की समुचित रूप से रक्षा हो सकेगी ।

संस्कृति की रक्षा अप्रमत्त भाव से

अपने जीवन में से प्रमाद को छोड़ेंगे तथा अप्रमत्त अवस्था की तरफ गति करेंगे तभी भव्य श्रमण संस्कृति की रक्षा भी हो सकेगी तथा आत्मा का विकास भी साध सकेंगे । अप्रमत्त भाव प्रधान रूप से विकसित बन जाना चाहिये । संस्कृति की रक्षा का अभिप्राय सामान्य नहीं है, अति गूढ़ है । भगवान् ऋषभदेव तथा अन्य तीर्थंकरों ने क्या कहा—साधु बने हो तो तुम्हारा पहला महाव्रत अहिंसा का है, उसकी पूर्णतः रक्षा करना । प्रथम महाव्रत में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्राणी की रक्षा का प्रसंग है । चाहे वह पृथ्वी पानी, अग्नि वायु, वनस्पति काया का जीव हो अथवा चलता फिरता एकेन्द्रिय से लगाकर पचेन्द्रिय तक का जीव हो, उसकी किसी भी रूप में मन से, वचन से और काय से साधु हिंसा करे नहीं करावे नहीं तथा करने वाले का अनुमोदन नहीं करे । यह उपदेश है भगवान् का किन्तु इस पर आचरण कैसे किया जा रहा है ?

कई लोग यह तर्क देते हैं कि पहले के समय में विद्युत् का तथा भिन्न-भिन्न वैज्ञानिक सुविधाओं का आविष्कार नहीं हुआ था इसलिये भगवान् के कथन में उनका निषेध नहीं है । आज के जमाने को देखते हुए साधु माईक पर बोले या वाहनो का प्रयोग करले तो वह उचित होगा । लेकिन यह तर्क ही उचित नहीं है । तीर्थंकर सर्वज्ञ थे, वे विद्युत् को ज्ञाता थे । फिर भी उन्होंने साधु आचार की जो मर्यादाएँ प्रतिष्ठित की, उनका मर्म आत्म विकास के साथ जुड़ा हुआ है कि आत्मा की अप्रमत्त अवस्था का विकास हो । आज के जो तर्क हैं, वे वक्रजड तर्क हैं जिनमें मर्म को समझने की जिज्ञासा कम तथा सदाचार को काटने की दुर्बुद्धि अधिक होती है । यह पचम काल की स्थिति है ।

अप्रमत्त भाव से ही आत्मा का विकास होगा और सुसंस्कृति के प्रकाश में होगा तथा अप्रमत्त भाव से ही उस सुसंस्कृति की भी रक्षा की जा सकेगी । सुसंस्कृति की रक्षा भी स्वस्थ आत्मा ही कर सकती है—पर-तत्त्वों में भटकने वाली आत्मा नहीं ।

आत्मा की वास्तविक मूल क्या

प्रारंभ की पक्तियों में आत्मा की तुष्टि के लिये संकेत है—उसकी

वास्तविक भूख का उल्लेख है । आत्मा को इन सांसारिक एवं भौतिक पदार्थों से तृप्त होने का यदि प्रसंग होता तो आत्मा कभी की तृप्त हो जाती—उसको कभी का सन्तोष मिल जाता । वह स्थायी शान्ति में भी रमण करने लग जाती । लेकिन ऐसा नहीं हुआ है । आज जितनी ससारी आत्माएँ हैं, वे कर्म बंधन से युक्त हैं—छद्मस्थ अवस्था में चल रही हैं । जिनको सही भान नहीं हुआ है, उन आत्माओं से पूछिये क्या आपकी तृप्ति हुई आपको शान्ति मिली ? किससे पूछें ? आप अपने से पूछिये और अपना अनुभव बताइये ।

आप वैभव के साथ अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं । कइयों के पास धन, वाहन तथा सुख साधन पर्याप्त मात्रा में है । इन सबको भोगते हुए क्या आपको सच्चा सुख मिला ? आप अपने अन्तःकरण को टटोल कर बतावें । आप यही कह रहे हैं कि आपको सुख और सन्तोष नहीं है । और तो दूर रहा परिवार के सदस्यों से भी सन्तोष नहीं है—माता से भी सन्तोष नहीं है, बल्कि अपनी धर्मपत्नी से भी सन्तोष नहीं है । भूख वैसी ही चल रही है । यह क्यों ? इसका कारण यह है कि आत्मा की वास्तविक खुराक कुछ और है तथा उसको खुरक कुछ और ही दी जा रही है । इसलिये उसकी भूख बनी हुई है । आत्मा यदि अपनी वास्तविक भूख को नहीं समझेगी तो जैसे अनादि काल से भूख बनी हुई है, वैसे आगे भी भूख बनी रहेगी । वह इन बाहरी साधनों से तृप्त होने वाली नहीं है ।

भूख से तृप्ति को प्राप्त करने के लिये आत्मा को अपने अन्तःकरण में देखना है, विवेक का दीपक जलाना है और महावीर प्रभु की वाणी को सतत जागृति के साथ ध्यान व आचरण में रखना है । क्या सुना रहा हूँ महावीर की वाणी ? गाथा ध्यान में है न ?

सुत्ते सुयावि पडिबुद्धजीवी, नोविससे पडिअ आसुपन्ने ।

घोका मुहुत्ता अबले शरीरं, भारंढ पक्खी व चरेऽपमसो ।

गाथा छोटी लेकिन अर्थ महान् है । आप भावों को पकड़ें तथा अपने अनुभव को देखें कि आप अपने जीवन में प्रतिक्षण क्या कुछ कर रहे हैं ? आत्मा सतत जागृत है अथवा नींद में सोई हुई है ? वह जागृत है तो उसकी जागृति कैसे चल रही है—प्रमाद के साथ अथवा अप्रमत्त भाव से ? प्रमाद है तो सतत जागृति नहीं रह सकती है तथा प्रमाद का परित्याग सतत जागृति के

बिना सम्भव नहीं । आत्मा प्रतिक्षण जागृत रहती है, तभी वह अपनी अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त कर सकती है । आत्मा की वास्तविक मूल्य है कि वह अपने स्वरूप का उच्चतम विकास करे—परमात्म स्वरूप का वरण करे और उसकी यह मूल्य सतत जागृति तथा अप्रमत्त अवस्था से मिट सकेगी, क्योंकि प्रमाद नहीं होगा तो उसका उस दिशा में किया जाने वाला प्रत्येक पुरुषार्थ फलीभूत बनेगा ।

अप्रमत्त आत्मा सतत जागृत रहती है

भगवान ने कहा है—‘सुप्ते सुमावि पट्टिबुद्धजीवीन’ अर्थात् प्रतिबुद्ध-जीवी सोते हुए भी जागृत है तथा निरन्तर अप्रमत्त भाव में विचरण करता है । सोचें कि एक व्यक्ति सोया हुआ है ऊपर से देखकर सब कह रहे हैं कि सोया हुआ है । पाँचों इन्द्रियों की क्रियाएँ बन्द हैं । आँखों की पलकें गिर नहीं रही हैं । नाक श्वास लेता है, गंध नहीं लेता । कान में शब्द जाते हैं, मगर कान उन्हें पकड़ता नहीं है । हवा स्पर्श कर रही है लेकिन स्पर्श ज्ञान सुप्त है । मन का संचरण भी व्यक्त रूप से नहीं हो रहा है । उसे देखकर सब यही कह रहे हैं कि वह सोया हुआ है । जगे हुए भी यही कह रहे हैं कि वह सोया हुआ है । जागने वाले आँख में देखते हैं, कान में सुनते हैं, नाक से सूँघते हैं, जीभ से चखते हैं और शरीर में स्पर्श का अनुभव करते हैं । उनकी बुद्धि इतनी दौढ़ती है जिसकी हृद नहीं । उसको कहते हैं कि वह जगा हुआ है । तो वह जग रहा है और पहले वाला सो रहा है—यह दुनिया की दृष्टि है । दुनिया जानती है कि सोया हुआ प्रमाद कर रहा है और जागने वाला सावधान है ।

लेकिन सोने और जागने की यह दुनिया की दृष्टि झूठी पट जाती है अगर उसके साथ अन्तःकरण को नहीं देखते हैं । एक व्यक्ति जग रहा है—अपनी इन्द्रियों से जरूर काम ले रहा है लेकिन अगर उसकी आत्मा सतत जागृत नहीं है तो उसका प्रमाद कहाँ छूटा ? वह आँख से जरूर देख रहा है, लेकिन हृदय से नहीं देख रहा है । कान से जरूर सुन रहा है, लेकिन आन्तरिकता ने साथ नहीं सुन रहा है । क्या कुछ कहें ? यह आप स्वयं अनुभव करिये कि कान से सुनी हुई बात भीतर भी उतरती है या उस कान से

वास्तविक भूख का उल्लेख है । आत्मा को इन सांसारिक एव भौतिक पदार्थों से तृप्त होने का यदि प्रसंग होता तो आत्मा कभी की तृप्त हो जाती—उसको कभी का सन्तोष मिल जाता । वह स्थायी शान्ति में भी रमण करने लग जाती । लेकिन ऐसा नहीं हुआ है । आज जितनी ससारी आत्माएँ हैं, वे कर्म बधन से युक्त हैं—छद्मस्थ अवस्था में चल रही हैं । जिनको सही भान नहीं हुआ है, उन आत्माओं से पूछिये क्या आपकी तृप्ति हुई आपको शान्ति मिली ? किससे पूछें ? आप अपने से पूछिये और अपना अनुभव बताइये ।

आप वैभव के साथ अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं । कइयों के पास धन, वाहन तथा सुख साधन पर्याप्त मात्रा में हैं । इन सबको भोगते हुए क्या आपको सच्चा सुख मिला ? आप अपने अन्तःकरण को टटोल कर बतावें । आप यही कह रहे हैं कि आपको सुख और सन्तोष नहीं है । और तो दूर रहा परिवार के सदस्यों से भी सन्तोष नहीं है—माता से भी सन्तोष नहीं है, बल्कि अपनी धर्मपत्नी से भी सन्तोष नहीं है । भूख वैसे ही चल रही है । यह क्यों ? इसका कारण यह है कि आत्मा की वास्तविक खुराक कुछ और है तथा उसको खुरक कुछ और ही दी जा रही है । इसलिये उसकी भूख बनी हुई है । आत्मा यदि अपनी वास्तविक भूख को नहीं समझेगी तो जैसे अनादि काल से भूख बनी हुई है, वैसे आगे भी भूख बनी रहेगी । वह इन बाहरी साधनों से तृप्त होने वाली नहीं है ।

भूख से तृप्ति को प्राप्त करने के लिये आत्मा को अपने अन्तःकरण में देखना है, विवेक का दीपक जलाना है और महावीर प्रभु की वाणी को सतत जागृति के साथ ध्यान व आचरण में रखना है । क्या सुना रहा हूँ महावीर की वाणी ? गाथा ध्यान में है न ?

सुते सुयावि पडिबुद्धजीवी, नोविससे पडिअ आसुपन्ने ।

घोका मुहुत्ता अबले शरीर, भारड पक्खी व चरेऽपमसो ।

गाथा छोटी लेकिन अर्थ महान् है । आप भावों को पकड़ें तथा अपने अनुभव को देखें कि आप अपने जीवन में प्रतिक्षण क्या कुछ कर रहे हैं ? आत्मा सतत जागृत है अथवा नींद में सोई हुई है ? वह जागृत है तो उसकी जागृति कैसे चल रही है—प्रमाद के साथ अथवा अप्रमत्त भाव से ? प्रमाद है तो सतत जागृति नहीं रह सकती है तथा प्रमाद का परित्याग सतत जागृति के

बिना सम्भव नहीं। आत्मा प्रतिक्षण जागृत रहती है, तभी वह अपनी अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त कर सकती है। आत्मा की वास्तविक मूल्य है कि वह अपने स्वरूप का उच्चतम विकास करे—परमात्म स्वरूप का वरण करे और उसकी यह मूल्य सतत जागृति तथा अप्रमत्त अवस्था से मिट सकेगी, क्योंकि प्रमाद नहीं होगा तो उसका उस दिशा में किया जाने वाला प्रत्येक पुरुषार्थ फलीभूत बनेगा।

अप्रमत्त आत्मा सतत जागृत रहती है

भगवान ने कहा है—‘सुप्ते सुमावि पट्ठिबुद्धजीवीन’ अर्थात् प्रतिबुद्ध-जीवी सोते हुए भी जागता है तथा निरन्तर अप्रमत्त भाव में विचरण करता है। सोचें कि एक व्यक्ति सोया हुआ है ऊपर से देखकर सब कह रहे हैं कि सोया हुआ है। पाँचों इन्द्रियो की क्रियाएँ बन्द हैं। आँखों की पलकें गिर नहीं रही हैं। नाक श्वास लेता है, गंध नहीं लेता। कान में शब्द जाते हैं, मगर कान उन्हें पकड़ता नहीं है। हवा स्पर्श कर रही है लेकिन स्पर्श ज्ञान सुप्त है। मन का संचरण भी व्यक्त रूप से नहीं हो रहा है। उसे देखकर सब यही कह रहे हैं कि वह सोया हुआ है। जगे हुए भी यही कह रहे हैं कि वह सोया हुआ है। जागने वाले आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूँघते हैं, जीभ से चखते हैं और शरीर से स्पर्श का अनुभव करते हैं। उनकी बुद्धि इतनी दौढ़ी है जिसकी हद नहीं। उसको कहते हैं कि वह जगा हुआ है। तो वह जग रहा है और पहले वाला सो रहा है—यह दुनिया की दृष्टि है। दुनिया जानती है कि सोया हुआ प्रमाद कर रहा है और जागने वाला सावधान है।

लेकिन सोने और जागने की यह दुनिया की दृष्टि झूठी पड़ जाती है मगर उसके साथ अन्तःकरण को नहीं देखते हैं। एक व्यक्ति जग रहा है—अपनी इन्द्रियो से जरूर काम ले रहा है लेकिन अगर उसकी आत्मा सतत जागृत नहीं है तो उसका प्रमाद कदा छूटा? वह आँख से जरूर देख रहा है, लेकिन हृदय से नहीं देख रहा है। कान से जरूर सुन रहा है, लेकिन आन्तरिकता के साथ नहीं सुन रहा है। क्या कुछ कहूँ? यह आप स्वयं अनुभव करिये कि कान से सुनी हुई बात भीतर भी उतरती है या उस कान से

निकल जाती है—आत्मा तक नहीं पहुँचती आत्म भावों को नहीं छूती । बाहर और भीतर के बीच में दीवारें खड़ी हो गई हैं पदों लग गये हैं । यह भगवान् की वाणी मष्तिष्क में घूमती हुई इन दीवारों से टकरा कर फिर बाहर निकल जाती है ।

यही सबसे बड़ा प्रमाद है । देखता ऐसा है कि श्रोता वक्ता को एकटक देख रहा है और ऊपर से प्रमाद मालूम नहीं पड़ता है लेकिन ज्ञानी कहेंगे कि वह प्रमत्त अवस्था में चल रहा है जो स्वयं की आन्तरिक भूख को नहीं पहिचानता तथा उससे तृप्ति के प्रयास प्रारम्भ नहीं करता, वह प्रमादी है । और प्रमादी है तो सोया हुआ है चाहे वह ऊपर से जगता हुआ दिखाई देता हो । लेकिन जो निज की आन्तरिक भूख को जानता है तथा उस भूख को मिटाने का अथक पुरुषार्थ करता है, वह अप्रमत्त है—निरन्तर जागता है चाहे वह पाचों इन्द्रियों की दृष्टि से सोया हुआ हो । सोते भी जागती हुई ऐसी अप्रमत्त आत्मा ही प्रतिबुद्धजीवी कहलाती है ।

सोते हुए जागना जागते हुए सोना

ऐसी होती है प्रतिबुद्धजीवी अप्रमत्त आत्मा जो सोते हुए भी जागती है । उसके आन्तरिक अनुभावों में स्थायी रूप से जागृति का निवास हो जाता है । जागृति होती है तभी इस आत्मा में अप्रमत्तता आती है और अप्रमत्तता आती है तो सतत जागृति साधनारत रहती है । जहाँ प्रमाद है, वहाँ जागरण नहीं तो एक प्रमादी आत्मा जागते हुए भी सोती है । अप्रमत्त अवस्था का सम्बन्ध बाहर की जागृति से नहीं, भीतर की जागृति से होता है, जो भीतर से जागृत होता है वही सतत जागृत रहता है तथा वही अप्रमत्त और प्रतिबुद्धजीवी कहलाता है ।

ऐसे ही प्रतिबुद्धजीवी को भगवान् ने सम्बोधन दिया है कि काल पर विश्वास मत करो । जिन अनन्त ज्ञानियों ने अनुभव किया है, उसी अनुभव को उन्होंने बताया है । उन्होंने अनन्त योनियों में अनादिकाल से अनुभव किया कि ससार के ये पदार्थ विश्वसनीय नहीं हैं । इनसे आत्मा की तृप्ति होने वाली नहीं है, फिर भी आत्मा इसमें बहकी रहती है । इसलिए प्रतिबुद्धजीवियों को आत्म स्वरूप के अनुकूल खुराक जुटानी चाहिये । वह खुराक क्या है—इसकी

पहिचान करनी चाहिये । आत्मा की खुराक जिस रोज से आत्मा को मिलने लगेगी, उसी रोज से ध्यान रखिये कि शान्ति मिलने का भी श्रीगणेश हो जायगा । वह कब मिलेगी—इसका सिद्धान्त उसमें है लेकिन उसको समझने की आवश्यकता है । एक द्रव्य निद्रा से सोता है और दूसरा भाव निद्रा से सोता है तथा तीसरा द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की निद्रा से सोता है । ऐसे तीन श्रेणियों के व्यक्ति आपको इस दुनिया में मिल सकते हैं । जिन को आत्मा की वास्तविक खुराक का ज्ञान नहीं है, वे दोनों प्रकार की निद्राओं में सोये हुए हैं । जिनको आत्मा की वास्तविक खुराक का ध्यान है, उनके लिये कहा जायगा कि वे भाव निद्रा से जागृत हैं । ऐसे भाव जागृत व्यक्ति गृहस्थ अवस्था में भी हो सकते हैं, परन्तु गृहस्थ अवस्था में भी उनके जीवन के प्रयोग अन्य गृहस्थों से भिन्न होंगे । जिनको आत्मा की वास्तविक खुराक का ध्यान भी है और जिनकी समस्त वृत्तियाँ तथा प्रवृत्तियाँ उस खुराक को जुटाने के पुरुषार्थ में भी लगी हुई हैं, वे द्रव्य तथा भाव दोनों प्रकार की निद्राओं से जागृत कहलाते हैं चाहे वे द्रव्य निद्रा में सोते भी हैं । उनकी चेतना उनका ज्ञान, उनकी आत्मा सतत जागृत रहती है ।

शान्ति सुधारस का पान

सतत जागृति का अर्थ है अप्रमत्त अवस्था, जिसको पाने की साधना तपश्चर्या के रूप में भी होती है । महासती श्री जतनकुवर जी के ११ का पूर है, बादाम कवर जी के २७ चल रहे हैं और श्री भाई बहिनो में तपश्चर्या का क्रम चल रहा है लेकिन तपश्चर्या का एक ही भेद नहीं है, उसके बारह भेद हैं और इन बारह ही भेदों के माध्यम से आत्मा के प्रमाद को दूर कर सकते हैं । यह तपस्या भीतरी स्वरूप को बदलने वाली है तथा शान्ति सुधारस का पान कराने वाली है क्योंकि शान्ति सुधा रस का आस्वादन अप्रमत्त अवस्था में ही प्राप्त होता है । इसलिये अपने हृदय की अनुभूति के साथ इस रस का पान करें ।

[दि. ७-६-७७]

देवत्व को पकड़ें !

श्री सुपाश्वं जिन वंदिए.....

कवि ने इस प्रार्थना की पक्तियों में प्रभु को सुख सम्पत्ति के हेतु तथा भवसागर के सेतु कहा है। वे सुख सम्पत्ति के कारणभूत हैं तथा इस जन्म मरण की रूपी सागर में अर्थात् ससार में पार कराने वाले पुल (सेतु) के समान हैं। जो इस समुद्र में तैरते-डूबते इस सेतु को पकड़ ले तो वह उबर सकता है। कारण, पुल का निर्माण ही पानी से ऊपर इस रूप में होता है कि उसके ऊपर होकर पानी को छोड़कर बाहर निकला जा सकता है। पुल निरञ्ज रूप से पार करने का साधन होता है।

तो भगवान् के वन्दन को पुल की उपमा दी गई है। इस उपमा के साथ किस बात का अनुसंधान करें ? जहाँ सच्चा वन्दन होता है वहाँ मन वचन तथा काय के समस्त योग अन्त करण की पूर्ण विनम्रता के साथ नमते हैं। यह जो नमन है, वह आत्म स्वरूप तथा परमात्म स्वरूप के बीच में पुल के समान बन सकता है कि आत्मा इस पुल के माध्यम से अपने परम स्वरूप तक पहुँच जाय।

यहाँ यह विचारणीय स्थिति है कि जब यह आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाने में ही समर्थ है तो वह देवों की स्थिति से क्यों ललचाती है अथवा देवों को इधर उधर क्यों धोकाती फिरती है ? देवयोनि का मनुष्य योनि के सामने कोई मूल्य और महत्व नहीं है। हाँ, मनुष्य देवत्व को पकड़ने का प्रयास अवश्य करे।

सुख सम्पत्ति का लक्ष्य

मनुष्य का लक्ष्य है कि उसको आत्मिक सुख सम्पत्ति ऐसी मिले कि वह भी अपनी आत्मा के परम स्वरूप को प्राप्त करले। भगवान् को किये जाने वाले वन्दन को वहाँ तक पहुँचाने वाले पुल की उपमा दी गई है कि उसके माध्यम से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यद्यपि यह उपमा विशेष महत्व रखती है लेकिन यह उपमा एकदेशीय दृष्टि से ही सही है। जिनमें मागर को तैरकर पार करने का सामर्थ्य नहीं है, वे ही सहज रूप से पुल पर होकर जाना चाहेंगे अर्थात् शक्तिहीन बूढ़े और बच्चे भी तथा पशु भी पुल पर होकर पार निकल सकते हैं तो क्या पुल शक्तिहीनता का प्रतीक हो जाता है ?

वैसे सुख सम्पत्ति प्राप्त करने के अनेक रास्ते हैं। वे रास्ते कठिन हैं, जिनको हर कोई अपने जीवन में सामान्य रूप से स्थान नहीं दे सकता है। लेकिन वन्दन एक ऐसा रास्ता है जो यदि विनम्रता में ओतप्रोत हो जाता है तो वास्तव में पुल का काम कर देता है। यह विनम्रता शक्तिहीनता की प्रतीक नहीं होती है, बल्कि विनम्रता को विशेष शक्ति के बिना माघती नहीं है तथा जो विनम्र हो जाता है वह विशिष्ट रूप से शक्तिशाली बन जाता है। विनम्रता का विकास अपने आपमें अनूठा होता है। जिस व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि वन्दन की मच्ची प्रक्रिया सध जाने पर अविनाशी सुख सम्पत्ति की प्राप्ति होती है तो वह वन्दन की तरफ अवश्य गतिशील होगा। लेकिन वन्दन किस स्थल पर करना ?

भगवान् के स्वरूप को मनुष्य भलीभाँति पहिचान करके नमन करता है, तब तो नमन सच्चे रूप में होता है परन्तु जहाँ भगवान् के स्वरूप या उनके मार्ग को नहीं पहिचानना और निर्फ सिर झुका लिया तथा हाथ पैरों को मोड़ लिये तो दूसरों की दृष्टि में तो वह वन्दन दीवता है, पर वस्तुतः विसर्पो वन्दन करना चाहिये तथा किमको वन्दन कर रहे हैं—इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो तब तक वन्दन की पूरी नफलता प्रकट नहीं हो पती है। नमस्कार करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अन्दर नमस्कारणीय अर्थात् नमस्कार किया जा रहा है, अपने नमस्कार के माध्यम में उसके गुरु ग्रहण करना चाहता है। उमनिये यदि नमस्कारणीय गुणी व्यक्ति के जीवन पर उसके गुणों की छाप अवश्य पड़ेगी।

वन्दन तथा वन्दन के माध्यम से उत्पन्न होने वाली गुणशीलता ही उस पुल का निर्माण करती है, जो पुल सुख सम्पत्ति के लक्ष्य तक पहुँचाता है ।

गुणशीलता का प्रवाह विनय की सुगंध

पानी का बहाव सदा नीचे की ओर बहता है । पानी को जिधर ढलान मिलेगा, उधर ही जायगा—वह ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा । इसी रूप में गुणशीलता का प्रवाह भी नीचे की ओर बहता है याने कि विनय के ढलान पर प्रवाहित होता है आत्मिक गुणशीलता पानी के बहाव के तुल्य है जो नीचे की ओर बहकर मनुष्य को विनम्र बना देता है, बल्कि जो व्यक्ति विनम्र होता होता है, वह गुणशीलता को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक उसी तरह जिस तरह ढलान कीजमीन पानी के बहाव को अपनी तरफ खींच लेती है । हकीकत में उसी ओर गुणों का प्रवाह प्रवाहित होता है जो विनम्र होता है तथा अकेले विनम्रता के गुण से ही उसका जीवन गुणों से लबालब भर जाता है । जिसने विनय की वृत्ति को अपना कर अपने आप को विनम्र नहीं बनाया तो समझिये कि उसके जीवन का धरातल ढलान वाला नहीं बना । लेकिन गुणशीलता का प्रवाह तो ढलान की तरफ बहेगा, ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा । वैसे व्यक्ति का जीवन रिक्त रह जायगा और गुणहीन बन जायगा । वास्तवमें विनय की सुगंध के बिना सारा जीवन गंधहीन रह जाता है ।

इस दृष्टि से नमन के महत्व को समझिये । नमन इसलिये किया जाता है कि मनुष्य अपने जीवन को आत्मिक गुणों से समृद्ध बना सके । तो नमन कब होगा ? जब मनुष्य यह समझेगा और महसूस करेगा कि उसका जीवन सद्गुणों से रिक्त है अथवा उसके जीवन में सद्गुणों की स्थिति पुष्ट नहीं है अथवा उसके जीवन में दुर्गुणों का बाहुल्य हो रहा है तब उसकी आकाक्षा जागृत होगी कि वह अपने जीवन को गुणशील बनावे तथा उस उद्देश्य से वह वन्दन की प्रक्रिया की तरफ आकर्षित बनेगा । अभिप्राय यह है कि वन्दन करते समय मनुष्य के मन में परमात्मा के समान ही अपनी आत्मा को भी गुणसम्पन्न बनाने की सच्ची आकाक्षा होनी चाहिये । गुणों के अभाव में जीवन अन्दर से खाली-खाली लगता है तो उस रिक्तता की पूर्ति भगवान् को सच्चे हृदय से

वन्दन करके भली प्रकार की जा सकती है। यह वन्दन गुणशील विभूति को किया जाय तभी सार्थकता है वरना गुणहीन व्यक्तियों के आगे सिर झुकाते रहे तो उससे क्या मिलने वाला है ? जिस टकी में पानी नहीं है उसके नीचे खड़ा होकर व्यक्ति कितना ही झुक-झुक कर पानी लेने की कोशिश करे, लेकिन वहाँ से पानी मिलने वाला नहीं है। टकी ही खाली है तो खाली घड़े में पानी कहाँ से आयेगा ? गुणहीन से गुण कैसे फूट सकते हैं ? गुणवान को वन्दन करने से ही गुणशीलता का प्रवाह फूट सकेगा तथा नमस्कर्त्ता विनय से भरपूर होगा तो वह प्रवाह सुगन्ध मय भी बन जायेगा।

सत्य को पहिचानने वाली आत्मा

जिन विभूतियों में आत्मीय गुणों का प्रबल बाहुल्य होता है और जिनकी आन्तरिकता से गुण छलकते रहते हैं, उनके चरणों में यदि कोई विनम्रतापूर्वक वन्दन करता है तो वह अपनी आत्मा को भी सद्गुणों से सजाए वगैर नहीं रह सकता है। ज्ञानी जनो ने इस विषय में बहुत कुछ सकेत दिया है, उस सचेत को भव्य जनो को समझाना और पकड़ना चाहिये। वन्दन और अवन्दन का प्रश्न भी ठेका है, लेकिन इस प्रश्न को अपनी हार्दिकता से ही हल करना होगा जब यह प्रश्न सहज रूप में हल हो जाता है फिर जीवन के अन्दर कुछ विशेष गुणों का प्रवेश सहज रूप में ही हो जाता है।

सम्यक् दृष्टि आत्मा, जिसने सत्य को सही स्वरूप में समझा है— सत्य शिव सुन्दर के मर्म को पहिचाना है, वह आत्मा वन्दन के सत्य को भी भलीभाँति पहिचान सकती है। उसका सिर ऐसी वंसों के पैरों में नहीं झुकता फिरेगा। वह सम्यक् दृष्टि आत्मा यह सोचती है कि मैं जिसको नमस्कार करने के लिये झुकना चाहती हूँ, उसका जीवन-स्वरूप कैसा है ? वह निद्रा और अरिहत भगवान् के स्वरूप का स्मरण करती है जिनके पीछे जिन्नी नाम, जाति या वर्ग का निर्देश नहीं होता है। उनका नमस्कार स्वयं निम्न गुणों का पुञ्ज ही होता है। जो आत्मा अपने जीवन में राग, द्वेष, क्रोध, मोह, मत्सर, लोभ, ईर्ष्या का समूल विनाश करके सद्गुणों के स्वरूप में बदल गई है, वे ही अरिहत को प्राप्त करती हैं और मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम होती हैं। अरिहत की आत्मा शरीर में रहने वाली होती है, लेकिन अन्तःकरण अमनन्त शक्ति से परिपूरित होती है। वह अमनन्त शक्ति आत्मा के

की परीक्षा करनी होती है कि नमस्करणीय कौन हो सकता है ? तब उनको वन्दन का सत्य स्पष्ट होता है ।

आत्मा का जो लक्ष्य है, उसका परिपूर्ण स्वरूप सिद्ध भगवान् में होता है । वह लक्ष्य मोक्ष है, जहाँ से लौट कर फिर ससार में आना नहीं होता है तब अपुनरावृत्ति की अवस्था आ जाती है । इसका अर्थ है कि आत्मा पुनर्गर्भ में नहीं आती—जन्म, जरा और मरण में नहीं उलझती तब उसको अजरामर स्थान सिद्ध स्थान मिल जाता है । ऐसा सिद्ध स्थान जिन्होंने पा लिया है, वे अरिहत और सिद्ध इस ससारी आत्मा के लिये आध्यात्मिक सुदेव के रूप में वन्दनीय तथा नमस्करणीय होते हैं । अन्य प्रकार के तथाकथित देव न तो मनुष्य के लिये वन्दनीय होते हैं और न मनुष्य के लिये उनको वन्दन करना शोभास्पद अथवा योग्य होता है

देव-योनि मनुष्य के लिये आकर्षण का केन्द्र नहीं होनी चाहिये

शास्त्रों में प्रसंगोपात्त खगोल, भूगोल सम्बन्धी वर्णन किया गया है, उसमें चारों भाति की देव योनि का वर्णन आया है । ये देव योनियाँ हैं भवन-पति, व्यन्तर, ज्योतिष तथा वैमानिक । ये देव योनियाँ भी मनुष्य योनि के समान ही सासारिक जन्म मरण की योनियाँ हैं । मनुष्य जिस प्रकार अपना व्यवहार रखता है—जिस तरह की अपनी दिन चर्या बनाता है, लगभग वैसा ही व्यवहार तथा वैसी ही दिन चर्या देवों की भी होती है । मनुष्य और देवों के शरीर में अन्तर होता है ।

मनुष्य का शरीर अन्न जल से निर्मित होता है तथा उनकी सहायता से ही बढ़ता और चलता है । मनुष्य शरीर के मुख्य तत्त्व रक्त, मांस, हड्डी, मज्जा आदि होते हैं । देवों के शरीर में ये तत्त्व नहीं होते हैं । देवों के लिये मनुष्य का भोजन भी काम में नहीं आता है । देवों का शरीर बनाने में दूसरे ही तत्त्व काम में आते हैं जिनको वैक्रिय पुद्गल कहते हैं । उनका शरीर जल्दी ही बन जाता है—इतना जल्दी कि आपकी सामायिक आने में देर लगे लेकिन उनका शरीर जल्दी से निमित्त हो जाता है ।

मनुष्य लोक में जब मनुष्य धर्म करणी करके अधिक पुण्यवानी का

संचय कर लेता है तो उसको देव योनि प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। देव योनि में गर्भ धारण करने का प्रसंग नहीं होता है। मनुष्य माता के गर्भ से उत्पन्न होता है परन्तु देव माता के गर्भ से पैदा नहीं होता है। वहाँ एक शय्या रहती है जिस पर श्वेत पट बिछा हुआ होता है। यहाँ से जैसे ही एक पुष्पवान् आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, वैसे ही अगारों पर रोटी के फूलने के समान वह श्वेत पट फूल जाता है। उस पट के नीचे आत्मा पहुँचती है तो वहाँ पर रहने वाले देवों के योग्य जीवन के वैक्रीय परमाणु चारों दिशाओं से लिखकर उस पट के नीचे पहुँच जाते हैं—तब दिव्य शरीर का निर्माण हो जाता है। अन्तर्मुहूर्त में एक युवा शरीर उस शय्या पर उठ कर बैठ जाता है। इस प्रकार देव का जन्म होता है।

देवों की वैक्रीय लब्धि एक प्रकार की शक्ति होती है जिससे वे देव अपने शरीर कई प्रकार के शरीरों का निर्माण भी कर सकते हैं, जिनका वह उपयोग कर सकते हैं। एक रूप के अनेक रूप बना सकते हैं। जैसा सुन्दर रूप उनको वहाँ प्राप्त होता है, उसे भी वे परिवर्तित करने में समर्थ होते हैं। वे चाहे तो मनुष्य लोक के जंगल में न्यूयार्क जैसा विशाल नगर खड़ा कर सकते हैं तथा अन्यान्य लीलाएँ रच सकते हैं। यह भौतिक दृष्टि की शक्ति उनमें होती है और इस शक्ति के प्रयोग से वे कभी कभी मनुष्य लोक में भी आ जाते हैं लेकिन उच्च जाति के देवों का मनुष्य लोक में आना कभी कभार ही होता है। जब कभी तीर्थंकरों का जन्म होता है—उनकी दीक्षा व देशना होती है—उनका केवल ज्ञान या मोक्ष होता है, तभी विनिष्ट कार्यों के निमित्त विनिष्ट देवों का यहाँ आगमन होता है। लेकिन नीचे के जो व्यन्तर देव होते हैं, उनका परिभ्रमण बिना किसी विशेष कार्य के भी इस तिरछे लोक में होता रहता है। वे यदा कदा विचरण करते रहते हैं तथा कभी-कभी अपने पौतुकों भी दियाते रहते हैं।

प्राज्ञ के मनुष्यों के मस्तिष्क में देव योनि, देव जीवन तथा देवों के विषय की बड़ी हज्जण रहती है—वह इसी दृष्टि के परिणाम स्वरूप है। वे व्यन्तर जाति के देव विभिन्न रूप बनाकर यहाँ पहुँच जाते हैं और अनेक स्थलों पर अपनी कलाएँ दियाते हैं। उनकी उच्च कलापूर्ण शक्ति से साधारण व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह देवी चमत्कार है और इसलिये यहाँ नमन होना चाहिये। यह मनुष्य की हतप्रभता का परिणाम होता है।

किन्तु वास्तव में देव योनि मनुष्य के लिये आकर्षण का केन्द्र नहीं बननी चाहिये, कारण, इस देव योनि का कोई आध्यात्मिक महत्त्व नहीं होता और देव जीवन भी विकारों से परिपूर्ण रहता है। उसका मनुष्य योनि की तुलना में आध्यात्मिक रूप में कोई महत्त्व नहीं होता है।

देव भौतिकता से सम्पन्न

आध्यात्मिकता से नहीं।

लोग देवों के श्रमत्कार देख कर प्रभावित होते हैं और उनको नमन करने लग जाते हैं। यह नहीं सोचते कि कहाँ नमन कर रहे हैं? किसको नमन कर रहे हैं? ये देव भी मानव की तरह कौतूहल प्रिय होते हैं। विकारों की दृष्टि से भी विकार रहित नहीं होते हैं। उनका मन भी मोह मुक्त होता है। ये देव अपनी भौतिकता तथा ऋद्धि सिद्धि से कितने ही सम्पन्न हो, किन्तु आध्यात्मिकता से उतने सम्पन्न नहीं होते आध्यात्मिकता के क्षेत्र में वे कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। इसका असर यह होता है कि जितना आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अभाव होता है, उतनी ही विकारों की उनकी अधीनता अधिक हो जाती है। जिन देवों की वृत्ति मनुष्य की वृत्ति की तरह मोहादि से सम्बद्ध होती है, उनके विषय में कह रहा था, वे भी अपने जीवन में मोहादिक का व्यवहार रखते हैं। फर्क इतना ही रहता है कि वे मर्त्य लोक के प्राणियों की तरह नहीं होते तथा उनके सन्तान की उत्पत्ति मनुष्य की तरह नहीं होती है। लेकिन विकारपूर्ण भावना न्यूनाधिक्रमों में उनमें भी पाई जाती है। वे भौतिकता की दृष्टि से भले ही बड़े हुए हों, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वे मनुष्य की अपेक्षा भी नीचे स्तर पर रहते हैं।

इस दृष्टि से विचार करें तो विदित होगा कि आत्मिक दृष्टि से मनुष्य योनि के सामने देव योनि का कोई विशेष महत्त्व नहीं माना गया है। देव कोई व्रत प्रत्याख्यान नहीं कर सकता एवं साधना की दृष्टि से कोई कदम नहीं उठा सकता है, जबकि मनुष्य योनि में दृढ सकल्प के साथ समुचित साधना की जाय तो सर्वोच्च आत्मिक विकास भी सम्पादित किया जा सकता है। मनुष्य योनि की मुख्य महिमा ही यह है कि आध्यात्मिक विकास की ऊँचाइयों पर चढ़ने का काम सिवाय मनुष्य योनि के अन्य योनि में दुष्कर होता है। मनुष्य जन्म को इस कारण दुर्लभ बताया है।

देव योनि के ऐसे देवों के लिये आध्यात्मिक दृष्टि का नमस्कार करने को नहीं कहा गया है । नमस्कार उन अरिहत को करें जो सुख सम्पत्ति के हेतु तथा भवसागर के सेतु हैं । जो सम्यक् दृष्टि आत्मा व्रतों को अंगीकार करके चलती है, वह व्रतधारी श्रावक की सजा पा लेती है । उसके लिये आध्यात्मिक दृष्टि से पाँचवा गुणस्थान होता है, जबकि देव यदि सम्यक्त्वी है तो उसके लिये चौथा गुणस्थान ही रहेगा । व्रतधारी श्रावक बड़ा होता है और सम्यक् दृष्टि देव भी उससे छोटा होता है । यदि विनय पद्धति के अनुसार नमन का प्रसंग हो तो देव उस व्रतधारी श्रावक को नमन करता है और श्रावक के जीवन में जो गुण गरिमा होती है, उसकी वह सराहना करता है । देव योनि में गुणों को ग्रहण करना परिपूर्ण रीति से नहीं बन सकता है, लेकिन वे वन्दन करके अपनी पुण्यवानों को अवश्य बढ़ा सकते हैं ।

देवों को नमें या नमावें ?

इस रूप में देवों की स्थिति मनुष्य की स्थिति से भिन्न होती है । मनुष्य जीवन में रहने वाले कई सम्यक् दृष्टि भी होते हैं तो कई श्रावक व्रतधारी भी होते हैं । आज के युग में कुछ ऐसी दुर्बलता आ गई है कि श्रावक व्रत के अनुसार आराधना करने वाले मानव भी देव को अपने ऊपर रख कर चलते हैं तथा उनको नमन करने को उत्पर हो जाते हैं, यह सैद्धांतिक दृष्टि का नमन नहीं है । उनको नमन मनुष्य अपने स्वार्थ के वशीभूत हो कर करता है तथा कभी इधर तो कभी उधर झुकता रहता है । इस में भी जब वह अपने विषेक को छोड़ बैठता है तो जहाँ देव योनि के देव का भी प्रसंग नहीं होता, वहाँ एक सिन्दूर लगे पत्थर को भी अपना सिर झुकाने में देर नहीं लगती है । अन्य विश्वास के ऐसे कई किस्में आपसों मालूम होंगे

अज्ञान में मनुष्य अपने सिर को इनता सस्ता बना लेता है कि किसी ने जो ही पत्थर पर सिन्दूर पोत कर रख दिया तो भद्रिक भाई उसको सिर की या और कुछ मानकर अपना सिर झुकाने लग जाते हैं । इस तरह की भेरे दपपन के अनुभव की एक बात आपसों बता देता हूँ । गृहस्थाश्रम की दृष्टि में मैं एक छोटे गाँव में रहता था, जहाँ अधिकतर छोटे जाति के लोगो के घर थे । वहाँ पर एक व्यक्ति जगदम्बा का स्थापन बना सिन्दूर आदि

पोत कर आ रहा था । हम पास में ही खेल रहे थे । वह भोपा था। उसने वहा से एक पत्थर उठा कर सिन्दूर पोत दिया और उसको थरप दिया । यह वही पत्थर था जिस पर हम रोज अशुचि किया करते थे । वह पत्थर मैरुंजी बन गया और लोग पूजा करने लगे । यह मेरी आखो देखा दृश्य है । अब ऐसे पत्थरो की एक जैन और एक श्रावक भी पूजा करने लगे तथा उसको नमन करने लगे तो उस को क्या कहे ? अज्ञान की हद हो जाती है । जहां चमत्कारी देवता को भी आध्यात्मिक दृष्टि से नमन का निर्देश नहीं है, वहां ऐसे ग्रन्थ विश्वासो के आगे झुकना क्या लज्जाजनक नहीं है ? उन्ही पत्थरो पर कुत्ते पिशाच करते रहते हैं और भद्रिक लोग उनके आगे अपने सिर झुकाते रहते हैं । क्या वह नमन का स्थान है ?

देवों को आप नमो या देवों को आप नमार्चें, क्या करना चाहते हैं आप ? आध्यात्मिकता के घनी आप बन सकते हैं, देव नहीं ? अहिंसा, सयम और तप रूप धर्म की कठोर आराधना आप कर सकते हैं, देव नहीं । बल्कि आप ऐसी कठोर आराधना सफलतापूर्वक करते हैं तो देवता भी आपको नमस्कार करने के लिये आयेंगे । जहां देवताओं को अपने चरणों में झुकाने की शक्ति आपके भीतर रही हुई है, आप उस शक्ति को भूल जायं बल्कि उस शक्ति को गिरवे रखकर आप ऐसे वैसे देवों और सिन्दूर लगे पत्थरो को अपना माया नमाते चले तो फिर आपकी आत्मा के तेज का क्या होगा ? यह आपके लिये गंभीरता से विचार करने लायक बात है ।

देवत्व को पकड़ें !

देव योनि के देवों के पीछे पढ़ने की इस दृष्टि से कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि अविवेक से यदि इधर उधर धोकते फिरते हैं तो ध्यान रखिये कि वैसा करके आप मिथ्यात्व का ही पोषण करेंगे । और देवों का क्या, मनुष्य अपनी साधना शक्ति के साथ देवों से तो खुद ऊंचा होता है । जिस वृत्ति को देवत्व की वृत्ति कहते हैं और जो मनुष्यता से भी ऊपर अपनी साधना में अधिक दिव्य मानी जाती है, उस वृत्ति को पकड़ें तथा स्वयं के जीवन को ही ऐसा आदर्श रूप बनावें कि दुनिया आपको मनुष्यों में देव रूप पूजने और नमने लगे । ऐसे आध्यात्मिक देवत्व को प्राप्त करना मनुष्यता से भी ऊपर की संजित में पदच जाना कहलाता है । देवत्व बीतराग देवों की दिव्यता में प्रस्फुटित होने वाला आत्मिक तेज ही होता है ।

जहाँ तक वन्दन करने का प्रसंग है, आपकी प्रथम दृष्टि गुणशीलता की तरफ जानी चाहिये तथा नमस्करणीय के गुणों के प्रति परीक्षा बुद्धि भी जागनी चाहिये । नमस्कार करने वाले का यह तो पहला ध्यान होना ही चाहिये कि मैं जिसको नमस्कार कर रहा हूँ, उसमें कम से कम मेरे से अधिक गुण अगर उसमें हैं तो वह वन्दनीय है । मेरे से नीचा है तो वन्दनीय कैसे होगा ? वहाँ से गुण रूप पानी कैसे आयगा ?

मनुष्य जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं जब वह अपनी विवेकशीलता तथा परीक्षा बुद्धि का प्रयोग करने में चूक जाता है । तथा साधु जीवन की पोषक मात्रा देखी की चट से कह दें—गुरुदेव, पधारिये । यह नहीं सोचेंगे कि इस साधक की गुणशीलता क्या है ? अमरावती से आज कोठारी जी आये थे, वे बता रहे थे कि एक पोषकधारी अपने को साधु बता कर वहाँ के स्थानक में चातुर्मास के निमित्त से रहने लगा—बता दिया कि गुरुजी मार्ग में काल कर गये तो वह अकेला ही रह गया । सभी व्याख्यान सुनते और सम्मान देते थे, लेकिन किसी ने भी यह पता लगाने की चेष्टा नहीं की कि सचाई क्या है ? फिर वह ज्योतिष, जादू टोना सब कुछ बताने लगा । फिर भी लोग उसको साधु मानकर नमन करते रहे - यह कितनी असावधानी है—परीक्षा बुद्धि का कितना अभाव है ? फिर कहते हैं कि उसने चन्दा वगेरा भी इकट्ठा किया तथा वह उसी चौमासे में पैसे लेकर गायब हो गया ।

आयक लोग यदि ऐसा अघापन रखेंगे तो कोई भी स्वार्थी व्यक्ति विकारों के पोषण की दृष्टि से साधु की पोषक पहिन लेगा—उसको देर क्या पड़ेगी ? नुन है, ऐसे भी साधु बेशकारी हैं जो रेल में बँठ कर पले जाते हैं, पातरे और पोषक लेकर जाते हैं और पैसे बटोर कर खाना हो जाते हैं । इसलिये कोरी पोषक देव कर ही पीछे नहीं लग जायें । जिसको नमन कर रहे हैं, पहले उसकी गुणशीलता को परखें । बसोटी साधु आपार की दृष्टि ने ठीक मालूम पड़े, तब अवश्य नमन करें और सम्मान दें । आप देवत्व को पहचाना चाहें तो डोरी गुरुशीलता की ही अप-नानी पड़ेगी और उसी को पकड़ कर देवत्व तक पहुँचना होगा । देवत्व कोई अलग अवस्था नहीं है—गुरुशीलता में समृद्ध जीवन ही देवत्व को छोटन करने वाला हो जाता है ।

देवत्व का प्रतीक होता है साधुत्व

आप अपने रहस्यग्रम में रहते हैं और प्रकट रूप में नहीं हैं

हम गृहस्थ हैं, संसार के विषयों का सेवन करते हैं, परिग्रह रखते हैं और आरम्भ समारंभ करते हैं । आप झूठ नहीं बोलते इस रूप में तो यह आप में सत्य का गुण हुआ । लेकिन एक अपने आपको पंच महाव्रतधारी साधु बताते और छिप कर पांचों महाव्रतों को तोड़े चाहें, अकेला या गुप बना कर—फिर भी कहता रहे कि मैं सत्य बोल रहा हूँ—मैं साधु हूँ । तब क्या उसको परखने की आपके पास में कोई कसौटी नहीं है ? भगवान् ने श्रावकों को साधुओं के “अम्मा पिया” क्यों कहा ? आप इतना अन्तर तो आँक ही सकते हैं कि इस वेश के अलावा एक गृहस्थ के और वैसे साधु के गुणों में क्या अन्तर है ?

साधुत्वे देवत्व का प्रतीक होता है और जो ऐसे दिव्य साधुत्व को अपनी असाधुता से कलंकित करता है—उसकी आप परीक्षा नहीं कर सकते और अन्धे बन कर उसको भी नमस्कार करके मान दे देते हैं तो यह कौसी बात है ? दो कुएँ हैं - एक खुला हुआ और दूसरा ढका हुआ । खुले हुए कुएँ के पास में जाने वाला आसानी से बच सकेगा, किन्तु ध्यान रखते-रखते भी ढके हुए कुएँ में कोई गिर सकता है । साधु वेशधारी को ढका हुआ कुएँ मान कर श्रावकों में अत्यधिक सतर्कता की भावना होनी चाहिये । लेकिन कभी किसी श्रावक के मुँह से ये शब्द सुनने को मिले कि साधु आचार से गिरे हुए हैं तो क्या—हमसे तो अच्छे ही हैं । ये शब्द सही हैं या गलत ? स्वयं अपने पाप को वे स्वीकार करते हैं और उस असत्य भाषी तथा अनाचारी साधु के पाप को ऐसा कहकर टाल देते हैं । जिसमें साधुता नहीं, उसको साधु कहने को तत्पर हो जाते हैं और अपना सिर झुका देते हैं ।

इसके लिये ज्ञानियो ने निर्णय लिया है । कहा है—

पासस्थ वदमाणस्स नेव कित्ति न निज्जरा होई ।

होई काय किलेसो, अन्नाण कम्मंच पवघई ॥

शिष्य ने अपने गुरु से पूछा—साधु व्रतो को अंगीकार करके जो महाव्रतो का पालन नहीं कर रहा है, उसको वन्दन करने से क्या फल मिलेगा ? उत्तर मिला वन्दन करने से जिन जिन फलों की प्राप्ति होती है, उनमें से कोई भी फल नहीं मिलेगा । अब आप ही इसका इसका विज्ञान कर लें । ऐसे साधु वेश धारी को वन्दन करने से मिथ्यात्व का दोष भी लगेगा तथा जन्म-जन्मान्तर तक उससे शुद्धि का मार्ग कठिनता से मिलेगा ।

यह कथन अनुभूतिपूर्ण है सत्य है, क्योंकि इस पवित्र निग्रंथ श्रमण सत्कृति के जो मस्थापक तीर्थंकर हैं, उन्होंने स्वयं ने तपश्चरण करके व्रतों से प्रात्म शक्ति को सम्पादित करके तथा आध्यात्मिक नैतिकता का मार्ग दर्शन देकर के चतुर्विध मय के चारों भ्रमों के आचार पर पूर्ण प्रकाश डाला है । उसको ध्यान में नहीं रख कर जो श्रावक विपरीत वृत्ति वाले साधु को वन्दन करते हैं तो वे अपनी आत्मा का भी ग्रहित करते हैं तथा उस साधु वेशधारी की आत्मा का भी ग्रहित करते हैं । इसके सिवाय दिव्य साधुत्व को दुनिया की दृष्टि में नीचे गिराते हैं । साधुत्व को कसौटी पर धावें तथा उसे देवत्व के दर्जे पर बनाये रखें वरना इस भ्रम वृत्ति से बड़ा ग्रहित होगा ।

**देवत्व की कुंजी है—
सद्गुणशीलता**

पवित्र निग्रंथ श्रमण सत्कृति की सुरक्षा तभी हो सकेगी जब साधुत्व की श्रेष्ठ परम्पराओं तथा मर्यादाओं को अक्षुण्ण बनाये रखेंगे । इसके लिये स्वयं को सद्गुणशीलता अपनानी होगी तथा इसी कसौटी पर साधुता को कसकर अयोग्य साधुओं को उन की अयोग्य वृत्तियों से दूर करना होगा । साधुत्व की गरिमा इसी तरह बनी रह सकेगी और देवत्व का दिव्य आलोक ससार का पथ प्रकाश कर सकेगा । ध्यान रखें कि देवत्व की कुंजी है सद्गुणशीलता, जिसके परम विकास पर स्वयं देवता पाते हैं और गुणी को नमस्कार करते हैं ।

(दि ८-६-७७)

अन्तःकरण का माध्यम

श्री सुपाश्वरि जिन वंदिए.....

मानव का जीवन एक विशिष्ट संरचना है । यह एक दृष्टि से सृष्टि की अति महत्वपूर्ण रचना है । किसी भी कार्य के सम्पादन में कारण का माध्यम अवश्य होता है । कारण के बिना कोई कार्य नहीं बनता है । कारण एक ऐसा माध्यम है, जिससे कार्य की विद्यमानता होती है और उसकी भव्यता भी दिखाई देती है । कारण शुद्ध है तो कार्य भी पवित्र होगा । कारण की अशुद्धि की अवस्था में कार्य की पवित्रता भी सदिग्ध बनी रहती है । बल्कि अशुद्ध उपादानों से अशुद्ध कार्य ही सम्पादित होगा । इसमें निमित्त का प्रसंग अलग है ।

कारण रूप माध्यम के अनुसार ही कार्य रूपी फल प्रकट होता है । कारण को भी पैदा करने वाला एक और माध्यम होता है । मनुष्य के इस जीवन में जो भी कार्य बनता है, उसका मूल उसका विचार होता है तथा वह विचार उत्पन्न होता है अन्तःकरण में । इस दृष्टि से माध्यमों का माध्यम होता है अन्तःकरण । इस अन्तःकरण के माध्यम से ही मनुष्य की वृत्तियाँ पैदा होती हैं, जिन के अनुसार उसके जीवन की प्रवृत्तियों का रूप सामने आता है । इस माध्यम का स्वरूप जैसा होगा शुभ या अशुभ—वैसा ही वृत्तियों का निर्माण होगा ।

जहा भौतिक विज्ञान की गतिविधि है वहा भी माध्यम की आवश्यकता महसूस की गई है । वैज्ञानिक भी यह अनुभव कर रहे हैं कि वायरलेस के आधार पर जो सूचनाएँ दी जाती है, उसमें माध्यम अवश्य है । तार का माध्यम स्पष्ट दीखता है लेकिन वायरलेस पद्धति में तार सम्बन्ध नहीं होता है । यदि आकाश में माध्यम न हो तो वायरलेस के द्वारा सूचनाएँ नहीं दी जा सकेंगी । इतने समय तक वैज्ञानिक इस तत्व को 'ईथर' के नाम से पुकारते थे, लेकिन प्रबुद्ध वैज्ञानिक निरन्तर गति के माध्यम की खोज करते रहते हैं । वे अब इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जिसको अब तक माध्यम रूप माना गया है वह तो स्थूल माध्यम मात्र है लेकिन उसके अतिरिक्त सूक्ष्म माध्यम भी अलग है जो आधारगत है । उसके विषय में खोज जारी है । यह सूक्ष्म माध्यम धर्मास्तिकाय है । प्रत्येक कार्य में यह आवश्यकता पाई जायगी कि इसके बिना गति रूपी कार्य सम्पन्न नहीं हो सकेगा ।

भीतरी माध्यमों का माध्यम अन्तःकरण

भीतरी जगत् में जीवन में परम सुख और शान्ति प्राप्त करने का माध्यम प्रार्थना को माना गया है क्योंकि प्रार्थना की यथार्थता में परमात्म स्वरूप पर चिन्तन होता है—उस स्वरूप के साथ निजात्मा के स्वरूप की तुलना होती है तो उस तुलना से अनुप्रेरित होकर आत्म-साधना के कार्य में प्रवृत्ति होती है, जिससे जीवन में परम सुख और शान्ति की प्राप्ति संभव बनती है । इस प्रार्थना का मूल माध्यम वन्दन को बताया गया है कि जब तक एक प्रार्थी मन, तन, लगन से सम्पूर्णतया विनयावनत होकर प्रभु को वन्दन नहीं करता है तो उसकी प्रार्थना में यथार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता है । यह वन्दन कहा से प्रारंभ हुआ इसकी वास्तविकता किस रूप में परिलक्षित होती है—इस विषय में चिन्तन का बहुत अवकाश है । इसका चिन्तक व्यक्ति अलग-अलग तरीके से विश्लेषण करते हैं । कुछ ऐसा कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन को पहले बाहर के माध्यम से प्रारंभ किया जाय और यह माध्यम सबसे पहले नमस्कार या वन्दन के रूप में हो सकता है । वन्दन करने के लिये दोनों हाथों, दोनों घुटनों तथा सिर की क्रिया होती है—इन सबके साथ सारा शरीर झुकता है । वे यह प्रतिपादित करते हैं कि इस नमस्कार की पद्धति का प्रारंभ बाहर के अवयवों को झुकाने के लिये हुआ । उनका यह कहना है कि भीतर की तरफ झुकने की आवश्यकता अलग बात है ।

किसी भी दिशा में अतिवादी चिन्तन समस्या की सुलभन प्रस्तुत नहीं करता है । सही सुलभन दोनों दृष्टिकोणों के समन्वय में रही हुई है । बाहर के माध्यम भी माध्यम का काम देते हैं । वे कभी भीतरी माध्यम को जगाते हैं तो कभी भीतरी माध्यम की शक्ति को भी प्रकाशित करते हैं । उनकी भी अपनी उपयोगिता है । किन्तु सभी माध्यमों का माध्यम यह अन्तःकरण होता है—इसे नहीं भूलना चाहिये ।

माध्यमों का अतिवादी रूप

जब जीवन के माध्यमों के सम्बन्ध में बुद्धिवादियों के विभिन्न अतिवादी दृष्टिकोण सामान्यजनता सुनती है तो वह किर्करव्य विमूढ़ हो जाती है तथा सही सूत्र पकड़ नहीं पाती है । भावी पीढ़ी की बालिकाएँ और बालक भी, जिनकी बुद्धि का विकास अभी विद्यालयों में हो रहा है, इन माध्यमों से सम्बन्धित दृष्टिकोणों को सुनते हैं तो इस सारे तर्क वितर्क को लेकर माध्यमों के समन्वित रूप का ज्ञान नहीं कर सकते हैं । जब समन्वय का ज्ञान उन्हें नहीं होता है तो वे भी आध्यात्मिक जीवन से दूर भागने लगते हैं । कई बार तो बाह्य जीवन से भी दूर भागने लगते हैं और इस रूप में वे जीवन में निराशावादी बन जाते हैं ।

प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा सम्राट् था । उसकी धार्मिक श्रद्धा सामान्य थी । जहाँ कहीं भी सत्सङ्ग का प्रश्न आता, वह वहाँ पहुँचता था । एक बार उसने महात्मा बुद्ध के भिक्षु वर्ग के भेष में एक भिक्षु को देखा तो वह उसके मठ में पहुँच गया । बुद्ध के भिक्षुओं के लिये मठ हुआ करते थे । वहाँ सब कुछ कार्य हुआ करता था । भोजन आदि की व्यवस्था वही होती थी और आगन्तुकों समेत सब भोजन वही करते थे । जहाँ तक जानकारी मिली है, भिक्षु जन मांस का भी सेवन करते थे । महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को यह छूट दे दी थी कि यदि मुर्दा मांस मिल जाय तो उसको ग्रहण करें । इस छूट से इतना विस्तार हो गया कि मुर्दा जिन्दा प्राणियों का मांस बहुत उपयोग में आने लगा । महात्मा बुद्ध भगवान् महावीर के ही समकालीन थे लेकिन दोनों के अनुयायियों के आचार विचार में इस प्रकार रात दिन का अन्तर था । उसी अन्तर के परिणाम है कि महावीर के अनुयायियों में सत्कारों की ऐसी ज्ञानवती परम्परा बन गई कि आज भी एक जैन बालक मांस भक्षण

उपदेश देते हैं ? भिक्षु ने कहा—मैं खुला उपदेश देता हूं, डरता नहीं हूं—स्पष्ट और सचोटी बात कहता हूँ कि मनुष्य बाहर कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है भीतर होता है । बाहर से कुछ भी करो उसका अन्दर से कोई सम्बन्ध नहीं है । मनुष्य चाहे जो खावे, पीवे, हिंसा करे, लूट मचावे, शील भग करे—उससे कुछ नहीं होता । अन्दर इन सबसे अलग रहता है ।

सम्राट् ने कहा—आप भिक्षु का भेष लेकर चल रहे हैं - ऐसा मत कहिये । बाहर भी सत्य होता है । अन्दर है, वह बाहर नहीं है—यह बात गलत है । यह बात युक्ति सगत भी नहीं है । इससे अराजकता फैलती है तथा सारी सामाजिक व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट होती है । आप अपने विचारों को बदलिये । भिक्षु ने कहा मैं अपने विचारों को क्या बदलूंगा—आप भी मेरे विचारों को मानिये । सम्राट् ने समझ लिया कि यह भिक्षु तर्क वितर्क से मानने वाला नहीं हैं । तर्क तो ऐसी तलवार होती है जिस को जिधर चाहो उधर घुमादो उससे समस्या का हल नहीं होता है । वस्तुतः समस्या का समाधान तो अनुभूति से होता है ।

सम्राट् ने अपने अनुचरों को सकेत दिया कि अमुक जो पागल हाथी है उसको मदिरा पिला कर बाहर मैदान में छोड़ दें । 'उधर भिक्षु को उन्होंने कहा—अच्छा भिक्षु जी, जो कुछ है सो अन्दर में 'है—बाहर कुछ भी नहीं है—माया मोह है वह सब व्यर्थ है, झूठ है, कुछ नहीं है । आप जाइये । हाथी की व्यवस्था ऐसी की गई थी कि मैदान में मस्त होकर चिंघाड़ रहा था और उस मैदान में होकर ही बाहर जाने का मार्ग था । राजमहल से निकलते ही भिक्षु ज्यों ही मैदान में उतरा कि हाथी उधर भागता हुआ आया तथा भिक्षु को सूँड में पकड़ कर जमीन पर पटकने लगा । अब भिक्षु चिल्लाने लगा—मुझे बचाओ, मुझे बचाओ । सम्राट् बाहर आये और बोले—क्यों चिल्ला रहे हो, भिक्षु, बाहर तो तुम हो ही नहीं—यह बाहर सब माया है, इस से छुड़ाने की आवश्यकता ही क्या है ? भिक्षु रौने लगा—किसी तरह मेरे जीवन को बचा लीजिये । मेरी मान्यता गलत है, मैं अपने विचारों को बदल लूंगा और अपने आचरण को सुधार लूंगा ।

जब यह भली प्रकार विदित हो गया कि उस भिक्षु को पूरी अनुभूति हो गई है तो हाथी को वहाँ से ले जाने का आदेश सम्राट् ने दिया और भिक्षु को कहा—एकांगी रूप से जब एक पक्ष बाहर का समर्थन करता है तथा दूसरा पक्ष अन्दर का समर्थन करता है तो उससे समस्या ही जटिल नहीं होती

वैसे ही जीवन का आत्मिक तत्व एक है—अन्तःकरण एक है। जैसा बाहर है वैसा ही भीतरी हिस्सा है। आत्म प्रवेश; यदि एक हाथ में नहीं हो तो वह हिलेगा डुलेगा भी नहीं। हाथ की प्रक्रिया चालू हो रही है तो समझिये की अन्दर की प्रक्रिया चालू हो रही हैं। अन्दर की प्रक्रिया चालू हो तो बाहर की प्रक्रिया भी चलने लगेगी। जो यह कहते हैं कि अन्दर है सो बाहर नहीं है तो यह नहीं हो सकता। यदि भीतर में है तो बाहर अवश्य आयागा और यदि बाहर नहीं आ रहा है तो समझ लेना चाहिये कि भीतर कुछ भी नहीं है। चेतन भीतर में है तो उसकी शुभ अथवा अशुभ क्रियाएँ बाहर आकृति पर तथा बाहर की प्रवृत्तियों में अवश्य ही झलकेगी। यदि शरीर के भीतर में चेतन नहीं है, वह मूर्दा हो गया है तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है।

यदि आप एकान्ततः बाहर को लेकर चलते हैं, तो यह भी गलत है। बाहर का नमस्कार यदि भीतर की प्रेरणा के बगैर होता है तो वह सही नहीं है। अन्दर की शक्ति को छोड़ कर अन्दर और बाहर को अलग-अलग टुकड़ों में बाटना जीवन में गटकने के बराबर है। जीवन को वास्तविक दृष्टि से पहिचानना है तो यही रूप लाना होगा कि भीतर और बाहर एक हैं तथा इनकी एक रूपता से ही श्रेष्ठ जीवन का निर्माण होता है। इस एकरूपता के भीतर और बाहर कई माध्यम हैं किन्तु उन सारे माध्यमों का मूल माध्यम अन्तःकरण होता है तथा इसी कारण अन्तःकरण का माध्यम समस्त जीवन का केन्द्र बिन्दु बन कर कार्यरत रहता है।

अन्तःकरण के केन्द्र बिन्दु से भीतर और बाहर का संचालन

यह समझिये कि मूल माध्यम अन्तःकरण के केन्द्र बिन्दु से ही भीतर और बाहर की समस्त वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों का संचालन होता है। जो अन्दर में वृत्तियाँ उठती हैं, वे ही बाहर में प्रकट होकर प्रवृत्तियों का स्वरूप ग्रहण करती हैं। दोनों के पारस्परिक एवं अन्योन्याश्रित सम्बन्धों के कारण ही दोनों की एकरूपता है। यदि अन्दर में कोई बात उठे या बुरी बात उठे—वह आकृति पर दिखाई देने वाले अनुभावों में अथवा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों में झलके बिना नहीं रहेगी।

इमीनिये भगवान् महावीर ने कहा है—

हथ सजए, पाय सजए,

वाय सजए, सज इन्दिए ।

अच्छपणे रए सुसमाप्पि,

सुत्तथ च वियाणई जे स भिक्खु ॥

प्रणीत हाथ में सयम है, पैरों में सयम है, मन में सयम है, तो वह सयम वहाँ से आता है ? निश्चय है कि वह अन्तरण से ही आयगा । प्रहर और बाहर का एक रूप होगा, तभी सयम मन, हाथ, पैर आदि में स्थित किया जायगा । एकान्तत न अन्दर को स्वीकार किया गया है और न एकान्तत बाहर को । साधारण जनता अनिवादियों के वाक् छल के पीछे गुमराह हो जाती है । बुद्धिवादी भी जब एकान्तत सोचते हैं तो गुमराह हुए दिता नहीं रहते हैं ।

यहाँ प्रहार की बात बताई है, वहाँ भी यही उल्लेख है कि अप्रमत्त (अज्ञान) नष्ट होना साधु चाहे उस सूत्र को अन्दर से प्रारम्भ करे या बाहर से ऐक्य दोनो धोत्रो में एक रूपता आयगी, तभी अप्रमत्त अवस्था पूर्णतः कायम हो गयी । यही महिमा तथा प्रत्येक व्रत-पालन की स्थिति में होता है । प्रहर बाहर को प्रलग-प्रलग देखने से कहीं भी काम नहीं चलता है—दोनों को एक रूप बनाना होगा । अन्दर है तो बाहर आयगा और बाहर है तो प्रहर प्रहर जायगा—यदि जीवन का वास्तविक स्वरूप है तो । घड़े में पानी भरा है तो बाहर प्रवश्य छलकेगा । जिस पहाड़ से भरना आ रहा है तो पहाड़ के नीचे पानी होता है तभी बाहर फूट कर आता है ।

बाहर नीतर की एक रूपता का केन्द्र बिन्दु होता है अन्तःकरण जिस अन्तःकरण में ही जीवन का चक्रमुखी विकास सम्भव होता है ।

साधना का प्रत्येक कार्य

अन्तःकरण पर्वक करें ।

करें क्योंकि ऐसी एक रूपता में ही वह कार्य अन्तःकरण पूर्वक हो सकेगा । वन्दन को परम सुख शान्ति का हेतु माना है तो वन्दन का प्रारम्भ कैसे करेंगे ? वन्दन का प्रारम्भ बाहर से हाथ जोड़ कर पीछे आगे विन्यास करके चालू करिये लेकिन वह वन्दन अन्तःकरण में उतरे तथा भीतरी वृत्तियों को भी प्रभावित बनावे । जो शुद्धता अन्दर और बाहर दोनों जगह फैलेगी, वही वास्तविक शुद्धता होगी । यदि अन्दर में भी शुद्धता परिपूर्ण व्याप्त हो गई तो वह शरीर के भीतर होकर बाहर निकले बगैर नहीं रहेगी । वह बाहर से भी व्रत परायण होगा—उसके हाथों तथा पैरों में भी सयम रहेगा ।

भगवान् महावीर के आध्यात्मिक ज्ञान की प्रक्रिया समग्र विज्ञान को छूने वाली, भीतर और बाहर को एक रूप बनाने वाली तथा अन्तःकरण के माध्यम को संचालक स्थापित करने वाली है । इस प्रक्रिया को अपनाइये तथा साधना के प्रत्येक कार्य को अन्तःकरण पूर्वक सम्पन्न करने की चेष्टा रखिये ।

(दि. ६-६-७७)

है, लेकिन असमानता की स्थिति से आत्मा और परमात्मा के बीच जो कुछ भी अन्तर है, उस अन्तर को दूर करने का समाधान भी इस आत्मा के ही पास है। आत्मा अपने स्वरूप को समझे, अपने मूल शुद्ध रूप की पहिचान करे यह आवश्यक है। यह चिन्तन का विषय होना चाहिये। प्रत्येक भव्य ससारी आत्मा के लिये कि मेरा शुद्ध स्वरूप परमात्मा के तुल्य होते हुए भी वर्तमान में वैसा दृष्टिगत क्यों नहीं हो रहा है ?

इस चिन्तन में जब आत्मा गहरी उत्तरेगी तो विदित होगा कि उसका यह जीवन अन्य पदार्थों के साथ विविध सयोग के बीच उतार चढ़ाव की स्थिति में चल रहा है। कभी दुःख का पहाड़ सामने आता है तो कभी सुखों के मनोहर दृश्य मन को आकर्षित बना देते हैं। कभी कुछ प्रलोभन सामने प्रदर्शन करता है तो कभी वहाँ निराशा की झलक मिलती है। अनेक प्रकार की वृत्तियाँ जिस मन में तरंगें ले रही हैं, उस मन की गतिविधि को भी यह आत्मा नियंत्रित नहीं कर पा रही है—इस का क्या कारण है ?

मन आत्मा से बढकर आत्मा से ऊपर का सत्त्व नहीं है, लेकिन वही मन ऐसा उड़ड हो रहा है कि जिधर वह चाहता है, आत्मा को उस दिशा में घसीट ले जाता है। मन आत्मा की ही कला है लेकिन यही कला आत्मा के सिर पर सवार होकर उसको कल की तरह घुमा रही है। द्रव्य मन और भाव मन की दृष्टि से विचार करे तो ज्ञात होगा कि भाव मन आत्मा की शक्ति है और उस शक्ति का जो कुछ भी परिणाम है—द्रव्य मन की स्थिति इस शरीर के साथ लगी हुई है और द्रव्य मन के माध्यम से यह आत्मा इस शरीर की सभी प्रक्रियाओं का निर्वाह कर रही है। यदि सीधे शब्दों में सोचें तो यह द्रव्य मन आत्मा का ही बनाया हुआ है।

जिस आत्मा की अध्यक्षता के इस शरीर की सरचना हुई हैं—पाँच इन्द्रियाँ तथा मन की सृष्टि हुई है तो वह आत्मा मूल में है। ये शरीर, मन तथा आत्मा इन्द्रियाँ आत्मा के अस्तित्व में ही अपनी सारी गतिविधियों को सक्रिय रख पाते हैं। आत्मा के नहीं रहने पर ये सब निष्क्रिय हो जाते हैं। इस कारण महत्वपूर्ण तत्त्व है आत्मा—जिसके कारण इन सबकी सरचना हुई। आत्मा के लिये अध्यक्ष की उपमा एकदेशीय है तो उस स्थिति से आत्मा ने अपने आप को विस्मृत क्यों कर दिया है ? इस विस्मृति से विकृति पैदा

है, लेकिन असमानता की स्थिति से आत्मा और परमात्मा के बीच जो कुछ भी अन्तर है, उस अन्तर को दूर करने का समाधान भी इस आत्मा के ही पास है । आत्मा अपने स्वरूप को समझे, अपने मूल शुद्ध रूप की पहिचान करे यह आवश्यक है । यह चिन्तन का विषय होना चाहिये । प्रत्येक भव्य ससारी आत्मा के लिये कि मेरा शुद्ध स्वरूप परमात्मा के तुल्य होते हुए भी वर्तमान में वैसा दृष्टिगत क्यों नहीं हो रहा है ?

इस चिन्तन में जब आत्मा गहरी उतरेगी तो विदित होगा कि उसका यह जीवन अन्य पदार्थों के साथ विविध संयोग के बीच उतार चढ़ाव की स्थिति में चल रहा है । कभी दुःख का पहाड़ सामने आता है तो कभी सुखो के मनोहर दृश्य मन को आकर्षित बना देते हैं । कभी कुछ प्रलोभन सामने प्रदर्शन करता है तो कभी वहाँ निराशा की झलक मिलती है । अनेक प्रकार की वृत्तियाँ जिस मन में तरंगें ले रही हैं, उस मन की गतिविधि को भी यह आत्मा नियंत्रित नहीं कर पा रही है—इस का क्या कारण है ?

मन आत्मा से बढ़कर आत्मा से ऊपर का तत्त्व नहीं है, लेकिन वही मन ऐसा उड़ड़ हो रहा है कि जिवर वह चाहता है, आत्मा को उस दिशा में घसीट ले जाता है । मन आत्मा की ही कला है लेकिन यही कला आत्मा के सिर पर सवार होकर उसको कल की तरह घुमा रही है । द्रव्य मन और भाव मन की दृष्टि से विचार करे तो ज्ञात होगा कि भाव मन आत्मा की शक्ति है और उस शक्ति का जो कुछ भी परिणाम है—द्रव्य मन की स्थिति इस शरीर के साथ लगी हुई है और द्रव्य मन के माध्यम से यह आत्मा इस शरीर की सभी प्रक्रियाओं का निर्वाह कर रही है । यदि सीधे शब्दों में सोचें तो यह द्रव्य मन आत्मा का ही बनाया हुआ है ।

जिस आत्मा की अध्यक्षता के इस शरीर की संरचना हुई है—पाँच इन्द्रियाँ तथा मन की सृष्टि हुई है तो वह आत्मा मूल में है । ये शरीर, मन तथा आत्मा इन्द्रियाँ आत्मा के अस्तित्व में ही अपनी सारी गतिविधियों को सक्रिय रख पाते हैं । आत्मा के नहीं रहने पर ये सब निष्क्रिय हो जाते हैं । इस कारण महत्वपूर्ण तत्त्व है आत्मा—जिसके कारण इन सबकी संरचना हुई । आत्मा के लिये अध्यक्ष की उपमा एकदेशीय है तो उस स्थिति से आत्मा ने अपने आप को विस्मृत क्यों कर दिया है ? इस विस्मृति से विकृति पैदा

होती है तथा विकृति इसको बन्धनों में डालती है - इसके रूप को कुरूप बनायी है । यही आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी का कारण है ।

किन्तु इस स्वरूप अन्तर को मिटाने का तथा परमात्म स्वरूप के समक्ष पहुँच जाने का ज्ञान एव पुरुषार्थ भी इसी आत्मा के पास है । वह इनको जाग्रत एव कार्यरत बनाकर समकक्षता की स्थिति में पहुँच सकती है ।

गौण प्रधान हो गया है तथा प्रधान गौण

आत्मा के बन्धनों के विषय में यदि चिन्तन करेंगे तो यह बात स्पष्ट हो जायगी कि अनादिकाल से पर-पदार्थों के निरन्तर सम्पर्क से इस आत्मा ने अपने स्वरूप को गौण बना दिया है जो जीवन विकास की मूल घुरी है तथा प्रधान तत्व है और जीवन में पर-पदार्थों को परम प्रधानता दे दी है । चैतन्य स्वरूप इस आत्मा से भिन्न जितने भी तत्व इस ससार में विद्यमान हैं, वे सब इस आत्मा के लिये परतत्व हैं । इन पर-तत्वों को इस विस्मृत आत्मा ने इतना अधिक महत्व दे दिया है कि जो निजत्व के महत्व से भी बढ गया है । ऐसा लगता है जैसे गौण प्रधान हो गया है तथा प्रधान गौण बन गया है ।

इस विपरीत वृत्ति का दुष्परिणाम यह हुआ है कि आत्मा बन्धनों से जकड गई है । कर्मों की वेडियों से यह बुरी तरह उलझ गई है । इस उलझन भरी अवस्था को देखकर ज्ञानीजन सहसा भव्य आत्माओं को सावधानी देते हैं कि यदि इस उलझन में से अपनी आत्मा को निकालना चाहते हैं तो कर्मों से विमुक्त जो परमात्मा हैं, उनके परम विशुद्ध स्वरूप को अपने सामने रखें और उसके सहारे पुरुषार्थ करें । समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति को जब समुद्र के बीच में कोई टापू दिखाई देना है तो वह उसी ओर ध्यान रखकर वहाँ तक पहुँचने की चेष्टा करता है । यदि उसका पुरुषार्थ सक्रिय बना रहता है तो वह वहाँ तक पहुँच भी जाता है ।

वैसे ही इस ससार समुद्र के बीच में दृष्टिपान करें तो परमात्मा का ही अवलंबन इस आत्मा के समक्ष इस आत्मा को विकास की ओर

करने में विशेष महत्वपूर्ण है । शास्त्रीय दृष्टि से भूगोल के रूप में जहाँ असंख्य समुद्र माने गये हैं, उनके बीचोबीच में जम्बू द्वीप माना गया है जो मुख्य मानव वस्ती है और मोक्ष का भी जो स्थान है वह भी ठीक इस जम्बू द्वीप की स्थिति में सर्वोपरि है । इस स्थान का लक्ष्य यदि बनता है तो जिन कारणों से आत्मा इन बन्धनों में पड़ी है, उन कारणों की खोज भी आसानी से की जा सकती है ।

तब आत्मा को यह कारण समझ में आ जायगा कि ये बन्धन उसकी विकृति—उसकी कुरूपता की वजह से हैं जो उसने स्वयं ने पैदा किये हैं । निज स्वरूप को जो जीवन में प्रधान है, उसने गौण बना दिया है तथा बाहर के पदार्थ जिन्हें गौण रूप में रखा जाना चाहिये उनको उसने प्रधान रूप दे रखा है—यह उसकी विपरीत दृष्टि है जो सारी विकृति की जड़ है । इन दोनों को यदि वह अपने-अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करदे तो वह अपनी गति को विकासोन्मुखी बना सकती है ।

कपड़ों के दृष्टान्त से आत्मा के मैलेपन को समझिये

जब कोई व्यक्ति एक दम स्वच्छ कपड़ों वाले पुरुष को देखता है तो तुरन्त उसकी दृष्टि अपने कपड़ों की तरफ मुड़ जाती है । वह अपने मैले कपड़ों को देखता है तो उसको खयाल आता है कि उसके कपड़े भी स्वच्छ होने चाहिये तथा उसका पुरुषार्थ जागता है कि वह भी अपने कपड़ों को स्वच्छ बना ले । 'मेरे कपड़े भी स्वच्छ हो सकते हैं'—जब उसका यह विचार गहरा बनता है तो वह उस दिशा में अपना उपक्रम प्रारम्भ कर देता है । उसकी विचार धारा इस रूप में चलती है कि जिन तन्तुओं का कपड़ा यह पुरुष पहने हुए है और उसको वह जिस स्वच्छ रूप में रखे हुए है, उन्हीं तन्तुओं के कपड़े को मैंने भी पहन रखा है लेकिन मेरे कपड़ों में भारी गदापन है, मैल है और दुर्गंध है, जिसका कारण है कि मैंने बहुत दिनों से इसके मैल को धोने की कोशिश नहीं की है । जब इस कपड़े को धारण किया था उस समय यह ऐसा ही स्वच्छ था लेकिन धीरे-धीरे कपड़े के साथ रजकण लगते गये—चिकनास का संयोग हुआ और यह कपड़ा कुरूप बनता गया । इस पर मैल और घब्बे बढ़ते गये । जब घब्बे लग रहे थे तब तो मस्ती में ध्यान नहीं दिया—सोचा कि कभी भी इसको धोकर के साफ कर दूंगा । फिर घब्बे इतने ज्यादा लग

गये तो मैं बेभान बना रहा कि लगने दो—कपड़ा जब कुरूप ही हो गया तो अब क्या? फिक्र है? अब सारे कपड़े चिकास से लपप्य हो गये हैं। मैल और धब्बो ने मिल कर सारे कपड़ो को इतना बदरग बना दिया है कि अब शर्म लगने लगी है और विचार हो रहा है कि इतने मैल को अब साफ करू तो कैसे करू ?

यह विचार धारा उसको जगाती है और वह अपने कपड़ो के मैल को दूर करने का उपाय ढूँढता है। वह सोचता है कि इस मैल चिकास को दूर किये बिना कपड़े अपनी वास्तविक स्वच्छता में नहीं आ सकेंगे। वह इस मूल कारण को पकड़ लेता है। गीलेपन का संयोग होने के वक्त कपड़ो पर रेत लगती है तो वे रेत से भर जाते हैं लेकिन वह इतना बाधक नहीं होता है क्योंकि पानी सूखा नहीं कि रेत को झटक देने से रेत सब नीचे गिर जाती है लेकिन चिकास वाली रेत या चिकनी मिट्टी जब कपड़ो पर जम जाती है तो वह मुश्किल से ही उड़ती है तथा उसके साथ जब कपड़े धी-तैल के चिकास से भर जाते हैं तो फिर जगह-जगह पर धब्बे उभर आते हैं। उन धब्बो को निकालना अत्यन्त कठिन हो जाता है। लेकिन उनको देखकर भी एक पुरुषात्मी व्यक्ति अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता है। जब वह हिम्मत के साथ आवश्यक साधन जुटा कर उन कपड़ो को धोने लगता है तो भले ही वक्त लगे, वह उनको स्वच्छ बना कर ही छोड़ता है।

ऐसे ही साहस के साथ जब एक साधक अपनी आत्मा के गहरे मैल और चिकास को धोने के लिये आवश्यक साधना के साथ निरन्तर प्रयत्न करता है तो एक दिन वह आत्मा के मूल स्वरूप को निखार कर ही रहता है। कपड़े का दृष्टान्त मैंने इसी कारण रखा है कि यह आप लोगो के रोज के अनुभव का विषय है। इस विषय के माध्यम से आप अपनी आत्मा के मैलेपन को समझ सकते हैं तथा उसको धोने का प्रयास कर सकते हैं।

कषायो का गहरा चिकास

आत्मा रूपी वस्त्र पर भी धी तैल के चिकास की तरह कई प्रकार के अन्य चिकास लगे हुए हैं। चिकास के इन धब्बो में कषायों के सबसे ज्यादा गहरे धब्बे हैं, जिनका चिकास इस आत्मा की स्वच्छता में भयंकर रूप से बाधक

है । कपाय का तात्पर्य क्रोध, मान, माया तथा लोभ की वृत्तियों से है । ये चारो ही गाढे चिकास वाली वृत्तियाँ होती हैं और इनके माध्यम से ही आठो कार्यों के रजकण और इनमे भी अशुभ रजकण इस आत्मा के साथ सयुक्त होते रहते हैं और इस आत्मा के स्वरूप को मलिन बनाते रहते हैं । यह गदापन और यह मैलापन इस आत्म स्वरूप के साथ इस रूप मे सयुक्त हो गया है और वह उससे इतना दुर्गन्धमय बन गया है कि आत्मा अपनी वास्तविक सुगन्ध को ही भूल गई है । कोई व्यक्ति यदा कदा ही दुर्गन्ध के पास जाता है तो उसकी नाक फटने लगती है कि यहाँ दुर्गन्ध कैसे फैल रही है और इस गन्धगी को कैसे हटावे—वह इस वाक्य सोचता है । परन्तु जब वह लम्बे समय तक उस दुर्गन्ध के बीच मे रह लेता है तो फिर उस दुर्गन्ध की महसूसगिरी को भी वह भुला देता है और उस दुर्गन्ध से वह किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं करता है । ऐसी ही अवस्था को आत्म विस्मृति की अवस्था कहते हैं ।

यही प्रसंग आत्मा का बन गया है । वह इस मासारिक दुर्गन्ध के बीच मे रहते-रहते अपने स्वरूप की सुगन्ध से विस्मृत हो गई है । एक दो रोज की दुर्गन्ध होती तो उसको सकोच होता—घबराहट होती, लेकिन अनेकानेक जन्मो से जो दुष्कर्मों की दुःख रूप दुर्गन्ध इसके लगी है, उस मे वह इतनी रच पच गई है कि उसे वह दुर्गन्ध दुर्गन्ध रूप मालूम नहीं होती है । आप ही बताइये कि क्या मालूम होती है ? सन्त भले ही कहें या शास्त्रीय विधि से भले ही अनुभव कर लें, लेकिन क्या अपने हृदय की अनुभूति बताती है कि अपनी आत्मा इन कपायों की चिकास और दुर्गन्ध से अत्यन्त कुरूप बनी हुई है ?

आप बाहरी दुर्गन्ध अवश्य महसूस कर सकते हैं । गदी नाली के पास से निकलेंगे तो भट नाक पर रुमाल रखलेंगे और कहेंगे कि बड़ी दुर्गन्ध आ रही है लेकिन आत्मिक दुर्गन्ध के बीच मे रहते हुए भी उस भयंकर दुर्गन्ध को महसूस तक नहीं करते हैं—यह कितनी विडम्बनाभरी बात है । बुरे विचारों की, मलिन भावों की, एक दूसरे के जीवन को नष्ट करने की तथा एक दूसरे को पछाडने की जो भावना है—वह क्यों बढ़ गई है ? इसके पीछे इन कपायों की दुर्गन्ध है । कोई धन के अभाव मे मरे तो मरे—मेरे पास तो धन का सचय होना ही चाहिये । साधारण व्यक्ति कष्ट पावे तो पावे मैं, तो अपने ऐश्वर्य का आडम्बर दिखाने वाली कुरीतियों का पोषण करूंगा ही । इस प्रकार के स्वार्थी विचार आज के मनुष्यों के मस्तिष्क मे दिन रात घूमते रहते हैं ।

क्या ऐसे कुविचारों की दुर्गति को आप कभी महसूस करते हैं ? क्या आत्मा की ऐसी कुरूपता पर आप को कभी खेद होता है ? इन कपायों के चिकास को धो लेने की आपकी कभी-मनोवृत्ति होती है ? अन्दर की नासिका के भी कभी क्या पट लगाने का विचार होता है ? क्या इस दुर्गति को हटा देने का भी कभी सकल्प बनता है ?

आज के मनुष्य इन प्रश्नों पर गहराई से शायद ही सोचते-होंगे । मैं यह कहूँ कि वे नहीं बल्कि ही सोचते हैं तो भी चले ।

नाशवान पदार्थों के प्रति दीवानापन

यह दिव्य स्वरूप में रहने वाली आत्मा अपनी दिव्यता को भूल करके नाशवान पदार्थों की भोगेच्छा से दीवानी बनी हुई है । इसका यह दीवानापन कितना गहरा है जिसका भी कुछ पता नहीं । कोई व्यक्ति भग का नशा ज्यादा कर ले तो वह कुछ समय के लिये अपना भान-भूलता है । दारु का नशा कर लिया तो उसमें ज्यादा समय के लिये बेहोश होता है—गिर पड़ता है लेकिन उसकी भी अवधि है । लेकिन इस आत्मा की बेभान हालत ऐसी हो रही है कि कुछ पता नहीं यह बेभानी कब दूर होगी ? आत्मा की यह बेभानी कब से है ? इसे अनादिकाल से भान नहीं है । चिकास बढ़ता जाता है और विकृति बढ़ती रहती है तथा विकृति के बढ़ने के साथ बेभानी बढ़ती ही है । उससे आत्मा की चेतना कब जागेगी कि नाशवान पदार्थों के प्रति अपने दीवानापन को कम करे और कपायों के गाढ़े रंग को उतारने का प्रयास करे ?

जो चार प्रकार की कषाय बताई गई है, उनमें से एक कषाय सबकी

जड़ है । वह कषाय क्रोध है । भान—यह क्रोध की अपेक्षा ज्यादा चिकास वाला होता है और माया का गाढ़ापन तो भान से भी ज्यादा होता है । लेकिन लोभ तो इतना प्रचंड होता है कि उसके गाढ़ापन को भेदना ही दुष्कर कार्य है । इन चारों कषायों में और विशेष रूप से लोभ की वृत्तियों में इस आत्मा की गुण रूपी शक्तियाँ इस कदर उलझ गई हैं कि उनको सुलझने में कठिन पुरुषार्थ की अपेक्षा है । इन कषायों के बदरंग इस तरह आत्म-स्वरूप पर चढ़ गये हैं कि आत्मा को उसके अपने स्वरूप से पहिचानना भी कठिन हो गया है । एक स्वरूपवती आत्मा इतनी कुरूप बन जाय—इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है । कषायों के रंगों में सराबोर होकर यह आत्मा निज

स्वरूप को एक दृष्टि से भूल ही गई है ।

प्रभु महावीर ने इस तथ्य को पहिचाना तथा स्वयं ने अपने आत्मिक स्वरूप की परिपूर्ण अवस्था प्राप्त की । उस परिपूर्ण अवस्था में पहुँच कर उन्होंने ससार को भी उपदेश दिया कि हे भव्य जनो, तुम भी यदि अपनी आत्मा का मेरी आत्मा के तुल्य पवित्र रूप बनाना चाहते हो तो कषायो से छुटकारा पाने की बात को पकड़ो और सबसे पहले इस लोभ से दूर हटो । उन्होंने कहा—

लोभाविले आययई अदत्त । उत्तराध्ययन सूत्र और घोषणा की कि यह लोभ इन आठों क्रूर कर्मों की जड़ में रहा हुआ है । लोभ और माया की क्लुषित वृत्तियों में आत्माएँ अपने आपको रग रही हैं । इन रगो में रगने के कारण ही ये आत्माएँ नहीं ग्रहण करने योग्य तत्वों को भी ग्रहण करने के पीछे दौड़ लगा रही हैं । ये नहीं करने योग्य कर्मों को भी कर रही हैं ये नहीं जाने योग्य स्थानों पर भी जा रही हैं और इनको कर्त्तव्याकर्त्तव्य तथा हिताहित का भान भी नहीं रह गया है । लोभ आदि कषायों का गाढ़ा रंग चढ़ा कर ये कुरूप बन गई हैं ।

लोभ आदि कषायों के दुष्चक्र में आत्मा की अस्तता

इस विकराल लोभ के ससार में अनेकानेक रूप देखने को मिलते हैं । जागरूक आत्मा भी सावधानी रखते-रखते किसी रूप में उलभ जाती है । ऐसे ही कोष, मान, माया के रूप हैं जो आत्म स्वरूप पर अपना रंग उड़ेलने को तैयार रहते हैं । ये रूप अलग-अलग तरह से अपने अलग-अलग कार्य इस आत्मा से कराते रहते हैं और इन कषायों के दुष्चक्र में आत्मा इस प्रकार अस्त हो गई है कि उसमें से उसका निकल पाना इच्छामूलक ही नहीं, परम पुरुषार्थ—मूलक हो गया है ।

आप कभी सोचें कि यदि इस लोभ को छोड़ देंगे तो हम गृहस्थाश्रम में कैसे रहेंगे ? और गृहस्थाश्रम में नहीं रहेंगे तो क्या साधु बन जायेंगे ? सभी साधु बन जायेंगे तो ससार कैसे चलेगा ? तो क्या आपको ज्यादा फिक्र संसार की है, स्वयं की आत्मा की नहीं ? ससार की फिक्र भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मूल में अपनी कषायों की फिक्र है—अपनी विकृति की फिक्र है ।

शायद यह चाह है कि संसार विकारग्रस्त रहे और उसमें मैं रहूँ । इसलिये कहा यह जाता है कि सब साधु बन जायेंगे तो संसार का कार्य कैसे चलेगा ? संसार की सार ममाल आपके जिम्मे नहीं है—कुदरत का काम कुदरत देखती रहेगी । शानीजनों ने कहा है कि यदि आप संसार में रहना पसन्द करते हैं और इतना साहस नहीं है कि साधु जीवन को अंगीकार करके आत्म—पट को स्वच्छ बना लें तो गृहस्थाश्रम को भी उच्चस्तरीय बना कर चलें । यह नहीं कि गलियों में घुमते फिरें और पता नहीं चले । वृद्धत्व आ रहा है तो संसार का भार सन्तान को देकर अपनी आत्मा को कपायो के दुष्चक्र में से बाहर निकालने का यत्न करें ।

संसार में रहते हुए आप को कषाय चाहिये और लोभ भी चाहिये तो नीति कहती है कि इन वृत्तियों में जो 'अतिपना' है, कम से कम उसको तो छोड़ें । अति लोभ भी नहीं करना चाहिये । कहा है—

अतिलोभो न कर्त्तव्य लोभ नैव परित्यजेत् ।

अति लोभाभिभूतस्य, चक्र भ्रमति मस्तके ॥

जिन पदार्थों की शरीर के लिये आवश्यकता है, परिवार के पोषण के लिये जिन पदार्थों की आवश्यकता है, उन पदार्थों को छोड़ कर जीवन में जो अधिक तृष्णा फैली हुई है—उसका तो परित्याग कर लें । जिन्दगी भर संसार में रगड़ते-रगड़ते बृद्ध हो गये हैं, जो कुछ धन दौलत इकट्ठी की, आत्मा को काली बनाई तो अब अपनी आत्मा को धोने की चेष्टा करें, अपरिग्रह की स्थिति को अपनावें तथा दीन दुखियों में अपनी सम्पत्ति को वितरित कर दें । यदि इतना त्याग भी नहीं हो तो उस सम्पत्ति को अपने पुत्रों में बांट कर ही अपने ममत्व से तो मुक्ति पा लें । यह तो कोई त्याग नहीं है, फिर भी स्वयं तो निलिप्त बनें । लेकिन कई आत्माओं का ढग बड़ा विचित्र होता है । मृत्यु के भुह में अन्तिम सास ले रहे हैं, फिर भी लोभ गढ़े हुए धन का तब भी पता नहीं बसाने देता है । पुत्र भले ही रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन अपना ममत्व नहीं छूटता ।

प्राण छूट जाते हैं
मगर कषायी आत्मा का ममत्व नहीं छूटता

कपायो से रगी कुरूप आत्मा के प्रगाढ़ ममत्व के बारे में क्या कुछ

कहूँ, एक रूपक रखदूँ ।

पदमपुर नगर में परमार्थ नामके राजा राज्य करते थे । वहाँ एक लोभसार नामका सेठ था, जिसके पास अपार सम्पत्ति थी । वह बड़ी गरीबी से रहता और सारे धन को डंडे सहेज कर रखता । उसकी मोह दशा गाढ़ी थी । उसके चार पुत्र थे—घन्ना सेठ के पुत्र थे मगर वे जैसे तैसे बड़े हो रहे थे । पुत्र बड़े हुए तब भी वे उसको बड़े अखरते थे । वे बहुत समझाते कि आप धर्म ध्यान करो और इतना भ्रमत्व मत रखो, मगर उसके कुछ भी नहीं लगती । पुत्र स्वयं कमाकर खर्च करते वह भी उसको नहीं खटता । उसने सोचा कि मैं अपने धन को ऐसा गहरा गाड़ दूँ कि इनको कतई पता ही नहीं चले । वह मौके की तलाश में था कि एक दिन एक जीमणवार में सभी को जीमने जाने का प्रसंग आया । सेठ ने सोचा—यह ठीक मौका है, सभी जीमने जायेंगे और मैं अकेला रहूँगा तब गंडे हुए धन को निकाल कर अधिक गुप्त स्थान पर छिपा दूँगा । घर वाले सब जीमने चले गये तब उसने अन्दर से कुंडो चढाली और सोने की मोहरों से भरे चरू को वहाँ से निकाल कर बाड़े में घास के पूलों के नीचे छिपा दिया और तय किया कि कल दोपहर में इसको अन्यत्र गाड़ दूँगा । स्थान उसको श्मशान ठीक लगा जहाँ कोई देखने वाला नहीं रहता है । दूसरे दिन दोपहर में वह चरू को लेकर श्मशान में पहुँचा—एक गहरा खड्डा खोदा और उसमें चरू को छिपा दिया । बाद में उसने देखा कि एक छतरी में भिखमगा सोया हुआ था । अब वह आशंकित हुआ कि कहीं उसने चरू को गाड़ते हुए देख लिया हो वरना वह उसे निकाल कर ले जायगा । वास्तव में भिखमगा सब देख रहा था लेकिन उसने सेठ को अपनी तरफ आते हुए देखा तो अपनी सास को मस्तक में चढाकर मुर्दे की तरह पड रहा । सेठ पास में पहुँचा, उसको हिलाया डुलाया, उसकी अंगुली नाक और कान की लोल तक काटी पर भिखमगा मजबूत रहा और मेठ ने परीक्षा करली कि वह तो मुर्दा है । सन्तुष्ट होकर मेठ वहाँ से चला गया ।

सेठ के चले जाने के काफी समय बाद भिखमगा उठा, 'उसने अपने घावों को ठीक किया और वहाँ से धन के उस चरू को निकाल कर अपने स्थान पर ले गया तथा वहाँ उसने उस चरू को गाड़ दिया । चरू के ऊपर कुछ हीरे की अंगूठियाँ थी, उनमें से एक पहिन ली और कुछ को लेकर वह सोनार के पास पहुँचा । उसने उसने कहा—मैं हीरो की कीमत जानता नहीं

हैं तुम ही ईमानदारी से इसकी कीमत लगा कर मुझे दे दो । इतने में उधर से सेठ निकला तो उसने देखा कि ये तो अगूठियाँ उसी की हैं । सेठ ने सोनार से खुद रुकने और उस आदमी को भी रोक लेने को कहा तथा भागा-भागा शमशान पहुँचा । वहाँ चरु नहीं मिला । वापिस आकर उसने उस आदमी को पकड़ा । आखिर मामला राजा के सामने पहुँचा । राजा ने दीवान जी को न्याय करने को कहा ।

दीवान जी ने उस भिखमगे से पूछा—सच्ची-सच्ची बात बता दो । उसने कहा—मैंने-तो सौदा किया है, अपनी-वस्तुएँ-देकर धन लिया है । मैंने कोई चोरी थोड़े-ही की है । मैंने अगुली-दी, नाक-दी, कान-की लोल दी- । यह कह-कर उसने-अपने-कटे हुए अंग-दिखाये- । सेठ ने भी उस घटना-की सत्यता स्वीकार करली । तब भिखमगे ने कहा—सेठ जी मेरी चीजें मुझे वापिस-दे दें तो मैं भी उनका धन उनको दे दूँगा । अब सेठ का मुँह फक् पड़ गया—कटे हुए अंग अब कहाँ थे । दीवान ने यही निर्णय दिया । लोभी सेठ का धन खुद के पास नहीं रहा, पुत्रों के पास नहीं रहा और तीसरा ही भिखमगा ले गया ।

मैं सकेत दे रहा था कि गृहस्थी में रहते हुए लोभसार सेठ की तरह मत रहना । “अति सर्वत्र वर्जयेत्” अतः गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कपायो को छोड़ें और भ्रमत्व को त्यागें—यह वाञ्छनीय है ।

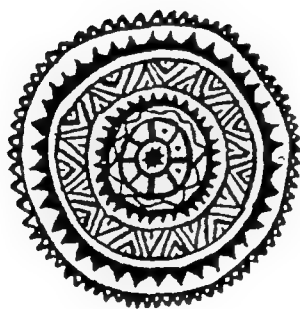
कषायो से रगी कुरूप आत्मा को साधुता से सुरंगी बनावें

कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा को गलत रास्ते पर ले जाने वाले जो तत्व हैं, वे कषायें हैं और उनमें भी लोभ का विकट कार्य है । यह हृद पार लोभ की बात है कि लोग अपनी सन्तानों की नीलामी और विक्री कर रहे हैं—पहले लड़कियाँ बिका करती थी, अब डके की चोट लड़के बिक रहे हैं । उसके बाद भी बेचने वालों की समाज में प्रतिष्ठा मानी जाती है । अधिकांश सामाजिक कुरीतियाँ इसी लोभ के फल स्वरूप समाज में फैल रही हैं । इस लोभ को-इन कषायों के घातक प्रभाव को नहीं समझेंगे तो यह आत्मा ससार परिक्रमण करती हुई जगह-जगह कष्ट पाती ही रहेगी ।

कषायों के रंग से रंगी इस कुरूप आत्मा को यदि वास्तव में सुरंगी बनाना चाहते हैं, तो उसका एक मात्र उपाय साधुता है । साधु बन जाएँ तो धन का सब प्रपंच ही छूट जाय । गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति समुद्र के तुल्य पाप करता है तो साधु उस सबसे बच जाता है । उसका पाप सुई के तुल्य भी नहीं होता । सच्चे साधु की यही अवस्था होती है । मैं साधु वेशधारी की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपने को साधु बताकर भी चन्दे बिठु के प्रपंचों में फसे रहते हैं । ज्ञानी जन कहते हैं कि जो साधु एक कौड़ी भी अपने पास में रखता है वह कौड़ी का होता है ।

सच्ची साधुता की साधना से ही कषायों का विकास रंग आत्म स्वरूप पर से उतर सकता है तथा आत्मा धुल कर स्वच्छ बन सकती है । आवश्यकता इस बात की है कि आत्मा को स्वच्छ बनाने का संकल्प सुदृढ़ हो जाय ।

(दि. १०-६-७७)

मानव जीवनः एक विराट् वृक्ष

श्री सुपाश्वर्ज जिन वदिए

इस मानव जीवन की गहनतम वृत्तियों को पहिचानने के लिये गहनतम विचार की अपेक्षा है। चिन्तन की धारा जहाँ ऊपर से ऊपर के स्तरों में चलती है तो वह स्थूल पदार्थों का विवेचन करती हुई भीतर के पटों में प्रवेश करती है तथा अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार करती है। यही चिन्तन धारा कभी-कभी इतनी उच्चतम एवं उत्कृष्ट श्रेणियों में प्रवाहित हो जाती है कि जन्म जन्मान्तरो और वर्षों का काम पलों में ही पूरा हो जाता है तथा वह मानव जीवन की सम्पूर्ण सार्थकता को सिद्ध कर देता है।

सामने खड़ा वृक्ष बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन जानते हैं कि

इस वृक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई ? वृक्ष का मूल कारण कितना बड़ा है ? ऊपर की टहनियों और पत्तियों को देख कर साधारण व्यक्ति सोच सकता है कि इतना बड़ा वृक्ष है तो इस का बीज भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि जहाँ तक बीज का प्रश्न है, वह अति ही छोटे रूप में होता है जितना बड़ा वृक्ष होगा, उसका बीज उसना ही छोटा होगा। वर्तमान वृक्षों में बड़ या बट वृक्ष बहुत बड़ा होता है। आम और अन्य वृक्षों की अपेक्षा भी बट वृक्ष का घेराव बहुत अधिक होता है। लेकिन उसका बीज आपने देखा है ? बट वृक्ष का बीज राई से भी छोटा होता है। मूल में पड़ा हुआ वह बीज सहसा दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसी छोटे से बीज की बढौलत

एक विराट् वट वृक्ष लहलहाने लगता है । इसी रूप में मानव जीवन एक विराट् वृक्ष के मानिन्द है जिसका बीज छोटा होता है, लेकिन जब लहलहाता है तो अपनी शीतल एवं शान्तिदायक छाया से सम्पूर्ण विश्व तक को घेर सकता है ।

मानव जीवन की विराटता दुर्लभता और श्रेयस्करता

इस मानव जीवन की ओर आप दृष्टिपात करें । आगम भाषा में कहा गया है—

“माणसत्त सुदुल्लभं”

मनुष्य जीवन दुर्लभ है । नरक की अपेक्षा अति उत्तम, पशु योनि से श्रेयस्कर तथा देव योनि से भी श्रेष्ठ इस मानव जीवन को जिस अपेक्षा से दुर्लभ कहा गया है, उसके विषय में यदि आप चिन्तन करें तो उस दुर्लभता की सही प्रतीति आपको हो सकती है । यह दुर्लभता शरीर के रंग रूप से आकृति की बात नहीं है, न ऊपर की पोशाक और साज सजावट से इसका ज्ञान होता है । इस मानव जीवन की—इसकी आन्तरिकता की जो विराटता और दुर्लभता ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखी है और बताई है, उसका गहरा अध्ययन और अनुभव करने से ही वह किसी की भी अनुभूति में आ सकती है ।

मानव जीवन की शक्ति के माध्यम से ज्ञान और कर्म की जितनी विराटता उत्पन्न की जा सकती और प्रकट की जा सकती है, उतनी अन्य किसी भी जीवन में नहीं की जा सकती है । मानव जीवन इस रूप में इतना शक्तिशाली होता है, किन्तु इसकी शक्तियाँ दबी और छिपी हुई होती हैं जिन्हें अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से प्रकट एवं सक्रिय बनानी होती है । ये शक्तियाँ जब जीवन में प्रकट हो जाती हैं तो वे इस मानव जीवन को अत्यन्त भव्य स्वरूप प्रदान कर देती हैं । तब यह मानव जीवन-विराट् भी दिखाई देता है और श्रेयस्कर भी । उस स्वरूप की आन्तरिक अनुभूति-जितनी गहरी बन जाती है, तब स्पष्ट अनुभव होता है कि यह मानव जीवन कितना दुर्लभ है, क्योंकि-ऐसा स्वरूप किसी अन्य जीवन में प्राप्त नहीं होता है । यह विचार जब आ जाता है और यह प्रतीति हो जाती है कि यह जीवन दुर्लभ है तो इसके सदुपयोग की सतर्कता भी पैदा हो जाती है । इस रूप में मानव-जीवन की दुर्लभता श्रेयस्करता

तथा विराटता ये तीनों परस्पर सम्बन्धित तथा अन्योन्याश्रित होती हैं ।

मानव जीवन को प्राप्त करके भी जो अपने आप को हीन या क्षुद्र ही समझ कर चलता है, वह एक प्रकार से शक्तिहीन ही बना रहता है और इस अमूल्य जीवन को निरर्थक कर देता है । शक्ति का पुज होते हुए भी अपनी उस शक्ति से अपरिचित रह जाने को, महान् दुर्भाग्य के सिवाय और क्या कह सकते हैं ?

मानव जीवनः एक विराट् वृक्ष

सम्पूर्ण प्राणी वर्ग में यह मानव जीवन एक विराट् वृक्ष के मानिन्द है । वट वृक्ष कई मीलों में फैल सकता है, लेकिन इस मानव जीवन की विराटता का जब विस्तार होता है तो वह विस्तार समूचे विश्व को अपनी बाहों में समेट लेता है । कारण, मानव जीवन की मूल चेतना आत्म शक्ति सब कुछ करने में समर्थ होती है । ससार का ऐसा कोई महद् कार्य नहीं, जिसको यह आत्मा सम्पन्न न कर सके । इस आत्मा ने विभिन्न पर्यायों की दृष्टि से सब कार्य किसी न किसी रूप से सम्पादित किये हैं । अनादिकाल से यह आत्मा ससार के भव चक्र में परिभ्रमण कर रही है और इस दृष्टि से कोई भी कार्य इससे अछूता नहीं रहा है । इसने सब कुछ किया तथा सब कुछ करने की शक्ति इसमें है, लेकिन जो अवसर अपने सामर्थ्य को कार्यान्वित करने के इसको अन्य योनियों में प्राप्त नहीं हुए, वे अवसर भी उसको इस मानव जीवन में प्राप्त हैं ।

यह आत्मा इस मानव जीवन का पूर्ण सदुपयोग करले तथा अपनी प्राप्त शक्तियों को सम्पूर्ण रूप से अभिव्यक्त बना ले तो सर्वोच्च पद-परमात्मपद को भी इस जीवन में प्राप्त कर सकती है । यह विराटता इस मानव जीवन में है । परमात्मा की शक्ति, उसकी सर्वज्ञता, सर्व दृष्टि एवं स्वरूप महिमा का वर्णन शब्दों के माध्यम से शक्य नहीं है । शब्द परमात्मा के समग्र स्वरूप को व्यक्त करने में मूक हैं । शब्दों के माध्यम से तो उसके कुछ ही गुणों का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन परमात्मा का आदर्श फिर भी इस जीवन के लिये सर्वोच्च आदर्श होता है । यह आदर्श वर्णनीय कम, किन्तु आचरणीय अधिक

माना गया है तथा ज्यो-ज्यो इस आदर्श पर आचरण गहरा हो जाता है, त्यों-त्यों इस आदर्श का स्वरूप अपनी अनुभूति में उठता जाता है। परमात्मा का स्वरूप मुख्य रूप से अनुभूतिगम्य ही होता है। इस जीवन की गहनता एवं यथार्थता को समझने के लिये प्रारम्भ भी वैसा ही होना चाहिये जिससे इस जीवन की महत्ता स्पष्ट हो सके।

आपके समक्ष अभी प्रार्थना की पक्तियों का उच्चारण किया गया। प्रार्थना का अभ्यास आपके जीवन में ढल रहा है। आप देखें कि यह अभ्यास कोरी आदत के रूप में न रह जाय, बल्कि इस अभ्यास से ज्ञान दृष्टि का विकास होना चाहिये। जब प्रार्थना के अभ्यास से आप का अन्तर्ज्ञान प्रस्फुटित हो—आपका अन्तःकरण जागृत बने तब समझिये कि यह प्रार्थना वह प्रारम्भिक तैयारी है जिसके घरातल पर मानव जीवन के विराट् वृक्ष को अकुरित, पल्लवित, पुष्पित तथा फलित बनाया जा सकता है।

मानव जीवन में कर्मठता चाहिये

ज्ञान शक्ति के माध्यम से प्रार्थना के स्वरूप को तथा उसके माध्यम से परमात्म स्वरूप को मन मस्तिष्क में उतारना एवं उसके आशय को हृदयगम करना यह मानव जीवन में श्रेष्ठता को साधने का प्रारम्भिक प्रयास है। सहसा व्यक्ति प्रार्थना के शब्दों को ही पकड़ पाता है। वह देखता है कि ये शब्द ही प्रार्थना के समग्र रूप में हैं। सो मैं इन्हीं को प्रार्थना मान कर भगवान् से अपनी याचना कर लूँ। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि एक सच्चे भक्त को भगवान् से कोई याचना नहीं करनी चाहिये। मानव तो स्वयं भगवान् का रूप होता है, वह छोटी मोटी याचना करके वैसी उपलब्धि करले और सन्तुष्ट हो जाय तो समझिये कि मानव ने अपने जीवन का मूल्यांकन ही नहीं किया है। वह समझ ही नहीं पाया है कि उसके जीवन में अन्तर्निहित शक्ति कितनी महान् और दिव्य है ?

मानव जीवन में तो ज्ञान दृष्टि एवं दृढ आस्था के साथ कर्मठता होनी चाहिये। एक साधक को अपना कर्म तटस्थ भाव से करता रहना चाहिये; उसके मन में भी फल के प्रति याचना भाव नहीं आना चाहिये। कर्मठता यदि जीवन के साथ घुल मिल जाती है तब फल तो अपने आप ही मिल जाता है। गीता में भी कहा है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते,

मा फलेषु कदाचन ।

कर्म करना अपने अधिकार में है इसलिये फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिये । मनुष्य कर्त्तव्य करने का अधिकारी है फल पाने का नहीं । प्रार्थना शब्द का अर्थ याचना कभी नहीं समझना चाहिये । यदि याचना का अर्थ लिया जाता है तो वह उसका गलत अर्थ है । प्रार्थना का ऐसा अभिप्राय कभी नहीं निकलता है । प्रार्थना परमात्म स्वरूप के प्रति भक्ति रस में आत्म विभोर होकर ही की जा सकती है । इसके पीछे तात्त्विक जिज्ञासा की दृष्टि भी रहती है । भक्ति के कई प्रकार हैं और भक्ति की कई विधियाँ हैं, लेकिन उसका मूल अन्तर्भाव यही है कि आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार बने ।

मानव जीवन के आन्तरिक विस्तार को पाने के लिये यही एकात्म-कता आवश्यक होती है । इसमें जिज्ञासा भक्ति तथा ज्ञान भक्ति की विशेषता मानी गई है । ज्ञान भक्ति की कोटि जिज्ञासा भक्ति से ऊँची होती है । ज्ञान भक्त की प्रार्थना अपने जीवन की गहनतम समस्याओं को सुलझाने के लिये होती है—अन्तरिकता को जानने तथा उसके रहस्यों को दूढ़ने के लिये होती है । सही ज्ञान की उपलब्धि बुनियादी तौर से जरूरी होती है, क्योंकि सही ज्ञान नहीं होता तो स्वरूप निर्णय नहीं होता है और उसके प्रति आस्था का दृढ़ीकरण नहीं बनता है । सही ज्ञान के प्रकाश में ही लक्ष्य के प्रति उत्साह जागृत होता है एवं कर्मठता सक्रिय बनती है । पुरुषार्थ की सफल प्रेरणा सच्चे ज्ञान से ही होती है तथा सच्चे ज्ञान से ही फल की इच्छा समाप्त होती है । जहाँ फल की कामना नहीं हो तथा निष्काम कर्म किया जाय, वहाँ मानव जीवन का विराट् रूप अवश्य ही उपस्थित किया जा सकता है ।

सभी मानव सुख चाहते हैं,

लेकिन सुख कहां मिलेगा ?

जब इस आत्मा ने मानव शरीर में निवास किया है, ज्ञान शक्ति उसके साथ ही मिली है । यह स्थायी भाव के रूप में है । स्थायी भाव जन्म जाय भी होते हैं और मजित भी होते हैं । मानव जीवन में ज्ञान का विशिष्ट स्थान होता है । उसका ज्ञान अन्य प्राणियों की अपेक्षा सर्वोन्नत होता है तो

वह उस ज्ञान को सर्वोच्च स्थिति तक भी ले जा सकता है । उसी ज्ञान की दृष्टि से वह सुख की अभिलाषा बनाता है । यह दूसरी बात है कि उसकी ज्ञान की धारा शुभता की ओर बहती है अथवा अशुभता की ओर । जैसा उस धारा का स्वरूप होगा, वैसे ही सुख का विचार होगा । लेकिन ज्ञान के अन्तर्गत जब सुख का शब्द कान के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुँचता है तो स्वाभाविक रूप से इस जीवन की प्रक्रिया में उत्तेजना आ जाती है । प्रत्येक मानव सुख चाहता है, दुःख को मिटाना चाहता है तथा अपने जीवन को सुख से भर देना चाहता है ।

लेकिन यह सुख क्या है ? कैसा है और कहाँ मिलेगा ? दुःख किस अवस्था का रूप है तथा वह क्यों सताता है ? सुख और दुःख का सही भान कैसे हो ? इसका वास्तविक विज्ञान पवित्र बुद्धि के साथ परमात्मा द्वारा बताये हुए मार्ग का अनुसरण करने पर ही हो सकता है । आज का इन्सान बातें खूब कर सकता है, पर वह चलना पसन्द नहीं करता—भापण दे देगा मगर अनुसरण करना नहीं चाहता । वह आराम चाहता है और आराम में सुख का अनुभव करता है । यदि मेहनत करनी पड़ती है तो वह सोचता है कि मैं दुःखी हूँ । प्रतिकूल बात सामने आती है तो व्यक्ति उद्वेलित हो जाता है । देयता है कि मामने बाधा आ गई है और वह दुःखी हो उठता है । वह उस दुःख से छुटकारा पाना चाहता है, फिर भी पुरुषार्थ में कतराता है । पुरुषार्थ नहीं तो सुख कहाँ से मिलेगा ?

एक व्यक्ति फल का रस लेना चाहता है लेकिन फल को नहीं चाहता है । यह कैसे हो सकता है ? जब फल का रस चाहता है तो फल भी चाहना ही पड़ेगा—फल को छोड़ कर रस कैसे प्राप्त कर सकेगा ? दूसरी तरफ दृष्टिपात करें तो हमारा व्यक्ति फल के रस से घबराता है, लेकिन फल को पकड़ करके चलता है । इन विरोधी वृत्तियों को समझने की आवश्यकता है जिससे शरीर की व्याधि का स्वरूप स्पष्ट हो सके । जब तक वृत्तियों में यथार्थता और समरसता का समावेश नहीं होता है, तब तक सुख की सही अनुभूति भी नहीं हो पाती है । सुख को चाहना एक बात है लेकिन सुख की प्राप्ति के लिये सही प्रयत्न करना तथा मच्चे सुख को प्राप्त करना दूसरी ही बात होती है ।

आज का मानव मानव की तरह नहीं जी रहा है

आज की दुनिया की वृत्तियाँ विचित्र ढंग से चल रही हैं। आज मानव जीवन जिया नहीं जा रहा है, लोग जैसे तैसे जी रहे हैं। जिया जाने में और जीने में बड़ा अन्तर पड़ता है। एक नो मनुष्य अपने जीवन को स्वामा-विक गति में लिए और एक उसी जीवन को पशु की तरह लिए। सामान्यतः आज का मानव मानव की तरह नहीं जी रहा है। आत्म-चेतना जागृत हो और वही समग्ररूपेण जीवन का संचालन करती हो, तब कहा जायगा कि मानव अपना जीवन जी रहा है। अन्यथा अपनी चेतना शक्ति को सज्ञाशून्य बना कर जो जीवन जिया जाता है, वह जीवन पशुवत् ही होता है। ऐसा जीवन मनुष्य जैसे-तैसे जीता है।

आज का मानव आत्म विभ्रम अवस्था में अधिक जीता है—सावधानी पूर्वक विवेक के साथ जीने का अवसर बहुत कम आता है। इसका कारण यह है कि वह फल के रस से घबराता है—उसको छोड़ना चाहता है लेकिन फल को ग्रहण करना चाहता है। वह फल भी मीठा नहीं, कड़वा है। नीम का फल देखा है आपने, जिसको निम्बोली बोलते हैं? निम्बोली के भीतर एक गिरी होती है, उसका जागका कभी आपने चखा है? उसका रस कटुक होता है। नीम के कड़वे रस को कोई नहीं चाहता हर कोई मीठा रस लेना चाहता है। निम्बोली पकने पर ऊपर से मीठी हो जाती है तो उस मीठे रस को तो ले लेंगे और कड़वी गिरी को छोड़ना चाहेंगे। फिर भी कड़वापन भीतर में बैठा हुआ है सो आयगा अवश्य।

ऐसा ही मानस आज के मानवों का बना हुआ है। अधिकांश मानव दुःख रूपी रस को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन दुःख का जो फल है, उसको ग्रहण करते रहते हैं। दुःख में घबराते हैं, पर फल में नहीं घबराते। जब फल को ग्रहण किया जायगा तो उसमें रहे हुए रस से कैसे वंचित रह सकेंगे? आप पूछेंगे कि दुःख किसका रस है? दुःख मोह रूपी फल का रस है। मोह आप को अच्छा लगता है, जैसे निम्बोली के ऊपर का रस अच्छा लगता है। मोह में आप रात दिन रमण कर रहे हैं। अधिकांश लोगों के मन में यह मोह सारी जगह घेर कर बैठा हुआ है। यह जीवन का केन्द्र बिन्दु बन गया है। यह केन्द्र बिन्दु ही घोर दुःख का कारण बना हुआ है, फिर भी मनुष्य इस मोह का परित्याग करने के लिये तत्पर नहीं बनता है।

ऊपर से सभी स्तरों पर मानव यही दिखाता है कि वह समाज या राष्ट्र आदि की भलाई के लिये कार्य कर रहा है लेकिन मन के तले में बैठा यह मोह उसके जीवन को स्वार्थी के घेरे में घेर कर संकुचित बनाता रहता है । जीवन का वस्तुतः विस्तार होना चाहिये लेकिन मोह दशा के कारण उसका सकोच होता जाता है । यदि दृष्टि अन्दर में पहुँचे तथा ज्ञान वृद्धि हो जाय, तब ही पता चले कि यह मानव जीवन अपने स्वाभाविक विस्तार की तरफ बढ़ रहा है या मोहग्रस्त होकर संकुचित स्वरूप की तरफ जा रहा है । यह सारी प्रवृत्ति बाहर से हो रही है । बाहर से इसको बनाने वाला मोह है । जिस व्यक्ति ने नशा कर लिया और नशा दिल दिमाग पर छा गया तो उस वक्त जो भी प्रवृत्ति की जायगी, उस की वह स्वयं सही परीक्षा नहीं कर सकेगा । दूसरे भी उस वक्त वह जो भी बात बोलता है, उसको नहीं मानते हैं । वह अच्छी से सच्ची बात बोलेगा तब भी कोई समझदार यही समझेगा कि नशे बाज का क्या भरोसा दूसरे ही क्षण वह बुरी बात भी बोल सकता है, बुरा कार्य भी कर सकता है । कभी वह माता को माता कह देता है तो कभी वह पत्नी को माता कह देता है । इसलिये कि वह नशे में है ।

यह बाहरी नशा है । एक मोह का नशा है जो उपद्रव कर रहा है और इसी नशे के कारण आज का मानव मानव की तरह नहीं जी पा रहा है ।

कड़वा फल ले लेंगे

तो कड़वा रस जरूर मिलेगा

निम्बोली की तरह मोह रूपी इस कड़वे फल को ले लेंगे तो आखिर जाकर कड़वा रस जरूर मिलेगा । मोह का नशा कर लें और जीवन अस्वस्थ न बने—यह कैसे हो सकता है ? आज सारी दुनिया मोह के इस नशे में भ्रम रही है । मोह का यह नशा भीतर तक उत्तर कर आत्मविस्मृति की अवस्था उत्पन्न कर देता है । हकीकत में मोह का विवेकशून्य प्रभाव आत्मा पर ही पड़ता है । जैसे मदिरा आदि के नशे से यह शरीर श्लथ हो जाता है, वैसे ही मोह के नशे से आत्मा सज्ञा शून्य सी बन जाती है । जब बाहर का नशा ही भारी पड़ता है तो भला भीतर के नशे से पिंड कैसे और कब छूटेगा ?

अन्दर में रहने वाले तत्वों को पहिचानते नहीं हैं, इसलिये आत्म विस्मृति की दशा से ऊपर भी नहीं उठ पा रहे हैं। मोह का रस पीने को लालायित बने रहते हैं लेकिन जब उसका परिणाम दुःख रूप में प्रकट होता है तो उस फल से घबराते हैं। जब दुःख का काम करेंगे तो दुःख क्यों नहीं आयगा ? जब कटवा फल ले लेंगे तो कटवा रस कैसे नहीं मिलेगा ? नीम का फल तो ले लिया, ऊपर का जायका मीठा निकला तब तक तो खुशी हुई, लेकिन जब भीतर से कटवाहट आई तो हाय-हाय करने लगे। मोह की दशा के कारण मानव का ऐसा विचित्र स्वभाव बन जाता है।

एक सेठ बाजार में दुकान पर बैठा हुआ ग्राहकों से बातें कर रहा था। सहसा बच्चे ने आकर सूचना दी कि गोदाम में आग लग गई है। गोदाम में माल भरा हुआ है—उस समय उस सूचना को पाकर सेठ की क्या मनोदशा होगी ? पहले वह प्रसन्नता पूर्वक बैठा हुआ था। फिर यह समाचार सुनते ही उसको दुःग हुआ किन्तु कुछ क्षण बाद ही उसे याद आया कि इस गोदाम का तो बीमा कराया हुआ है तो उसका वह दुःख भी मन्द पड़ गया। उसने सोचा कि यह नुकसान मेरा नहीं, बीमा कम्पनी का हुआ है। मुझे तो नुकसान के पैसे बीमा कम्पनी से मिल जायेंगे। पहले दुःख हुआ और फिर दुःख चला गया—इसमें क्या रहस्य था ?

एक पुरुष दुकान पर बैठा हुआ है और विदेश से उसके पुत्र की मृत्यु हो जाने का खबर आया। वह उसे पढ़ते ही अत्यन्त दुःखी हो गया—उसे मूर्च्छासी आने लगी। इतने में मुनीम जी ने जानकारी दी कि वह पुत्र आपका निजी नहीं था। हुआ तो आपकी पत्नी से ही है लेकिन वह किसी दूसरे व्यक्ति की सन्तान है। यह बात जानते ही उसको जो भीषण दुःख पुत्र वियोग से हो रहा था, वह रहेगा या चला जायगा ? उसको उस समय दुःख के बदले रोष पैदा हो जायगा, बल्कि वह शस्त्र लेकर खड़ा हो जायगा कि पुत्र गया तो ठीक, उसकी दुराचारिणी पत्नी भी क्यों रहे ? देखिये दो क्षण पहले भयंकर दुःख था और वह बाद में क्यों चला गया ?

अब इन दोनों स्थितियों का विस्लेषण कीजिये। जहाँ गोदाम के कारण सेठ का सम्पत्ति था कि यह मेरा गोदाम है। मोह ने जोर पकड़ा और दुःख चला आया। पता चला कि मुझे सम्पत्ति की हानि नहीं है तो दुःख वापिस

चला गया । इसी तरह मेरा पुत्र मर गया है—यह जानते ही घोर मोह उमड़ा और भयकर दुख हाने लगा लेकिन ज्यों ही पुत्र के आगे से 'मेरा' शब्द कट गया तो सारा दुख चला गया । तो आप समझ गये कि दुख कैसे आता है और कैसे चला जाता है ? दुख का कारण मोह होता है । इस मोह को वैचारिकता के साथ भी समाप्त किया जा सकता है—कड़वा रस हटाया जा सकता है ।

सुख चाहिये तो मोह छोड़िये

दुनिया नीम के फल को पकड़ रही है और चाहती है कि सुख और शान्ति मिले, किन्तु यह हो कैसे सकता है ? मोह और दुख का तो जोड़ा है । यह शास्त्रीय पाठ में आया है कि जिसको मोह हो रहा है, उसको दुख हो रहा है और जिसका मोह चला गया तो उसका दुख भी चला गया । मोह का रस ही दुख होता है । मोह चला गया तो तृष्णा नहीं रहेगी और तृष्णा का बीज नहीं रहा तो लोभ का भाड भी नहीं लगेगा । इस तरह से दुख के ये जितने बीज, वृक्ष, फल और रस हैं, उनको छोड़ेंगे, तभी सच्चा सुख मिलेगा । तलवार की धार पर लगे शहद को चाटने जायेंगे तो शहद का स्वाद तो आवे या नहीं आवे, मगर जीभ जरूर कट जायगी । मछली आटा देखकर काटे की तरफ लपकती है और काटे में फस जाती है । मोह का दीवानापन भी ऐसा ही होता है ।

एक नगर में दो पड़ोसी थे । दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, जैसे एक घर में रह रहे हों । एक पड़ोसी के यहाँ सम्पत्ति बढ़ गई और दूसरे के यहाँ सम्पत्ति का अभाव खटने लगा । दूसरे के मन में तृष्णा जागी कि मेरे पास भी इतना ही धन हो जावे । एक दिन धनवान पड़ोसी की लड़की जेवरो से लटी हुई गरीब पड़ोसी के घर में आई । तृष्णा का बीज बढ़ कर गरीब पड़ोसी के मन में लोभ का भाड फैल गया था । उसने उस बच्ची की हत्या करके सारा जेवर ले लिया और लाश को कोठे के नीचे दबा कर ऊपर पक्का इन्तजाम कर लिया । धनवान पड़ोसी अपनी बेटी के बारे में बहुत चिन्तित हुआ और जब उसका पता नहीं चला तो उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी । गरीब पड़ोसी सोचने लगा कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊँ—इस डर से ये सारे परिवार वाले धनवान परिवार वालों के साथ समान भाव से दुख प्रकट करने

लगे ताकि वे इन पर शका न करें । मोह मव नाटक करवा देता है ।

उधर पुलिस भी बराबर हत्या का पता लगाने की कोशिश कर रही थी । एक दिन गरीब पड़ोसी की लडकी थाली में मिठाई, नारियल पुजापा लेकर जा रही थी । पुलिस ने वैसे ही टोक दिया कि वह कौन है और कहाँ जा रही है — क्योंकि उस दिन कोई त्योहार या विशेष दिन नहीं था । बच्ची थी, उसने निर्दोष दिल से बता दिया कि वह फला फलों की बिक्री है तथा पिताजी ने मनीषी मनाई थी कि मेरा नाम नहीं आवेगा तो देवी को पुजापा चढाऊंगा सो मैं पुजापा लेकर जा रही हूँ । पुलिस ने अनुमान लगा लिया । बच्ची को जाने दी और उन्होंने जाकर घर पर छापा मारा । घोर के पाव कैसे होते हैं ? सारा भेद खुल गया और लाश बरामद कर ली गई ।

दो प्रेम ने रह रहे परिवारों के बीच ऐसा अधन्य कार्य करने वाला राक्षस कौन आया ? यह मोह का राक्षस था—लोभ का राक्षस था । दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिये—जितने युद्ध और सघर्ष हुए हैं, उनके पीछे यही राक्षस रहा है । महाभारत का युद्ध किम आधार पर हुआ ? सुई जितनी जमीन नहीं देंगे—यह कौरवों का मोह ही तो था । आज अधिकांश परिवार हम राक्षस से प्रभावित और पीडित नहीं हैं ? क्या मानव इस राक्षस के वश में होकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्यों को नहीं भूल रहा है ? जो मानव जीवन विराट् वृक्ष का रूप लेकर ससार के समस्त प्राणियों के प्रति सहृदयता का प्रतीक बनना चाहिये, क्या वही श्रेष्ठ मानव जीवन इस राक्षस के पुप्रभाव से सकुचित होकर आज भाई-भाई के खून का प्यासा नहीं हो रहा है ? सच्चा नृप और स्थायी शान्ति चाहिये तो ऐसे मोह को छोड़ना होगा ।

अपने जीवन की विराटता को सदा स्मरण में रखिये

अनुपम अपने जीवन में नापुता अंगीकार कर लेता है तो वह छ माया के समस्त जीवों या प्रति पालक बन जाता है । यही तो जीवन का वास्तविक विस्तार है । जो जीवन मोह युक्त होता है, वह स्वार्थी होता है और स्वार्थ सदा जीवन को सकुचित बनाता है क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति सहृदय नहीं रहता और हो जाता है । सदा स्मरण में रखिये कि यह मानव जीवन विराट्

वृक्ष के समान है, जो अपने व्यवहार में आने वाले तथा अन्य समस्त जीवों पर अपने हृदय का स्नेह बरसाता है । इस विराट् जीवन को मोह और लोभ में पकड़ कर छोटा मत बनाइये । इस नशे से दूर ही रहिये ।

वर्तमान मानव जीवन की गहनता को समझिये । इस जीवन में रहते हुए वास्तविक सुख शान्ति चाहिये तो प्रभु के ज्ञान को सम्मुख रख कर जगत् के समस्त प्राणियों पर आत्मीयता बरसावें तथा वीतराग देवों के आदर्श के अनुसार अपने जीवन को विकास पथ पर अग्रगामी बनावें ।

(दि. ११-६-७७)

